

اسلام میں تصور شفاعت

حضرت علامہ مولانا محمد مہر الدین

مکتبہ جمال کرم لاہور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب	اسلام میں تصور شفاعت
مصنف	حضرت مولانا محمد مہر الدین
زیر اہتمام	ایم احسان الحق صدیقی
ناشر	مکتبہ جمال کرم لاہور
تعداد	1100 سو
قیمت	140 روپے

لئے کے پتہ

- (۱) ضیاء القرآن پبلی کیشنز، مین روڈ لاہور
- (۲) ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ۱۶۵ انارکلی، لاہور
- (۳) فرید کتب خانہ، اردو بازار لاہور
- (۴) احمدیہ کارپوریشن، مین روڈ لاہور
- (۵) مکتبہ اچھا ہمدرد، العلوم محمدیہ، غوثیہ، لاہور

فہرست

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
9	حالات زندگی مصنف	1
14	اہل سنت کے لئے فکر یہ؟	2
17	ضروری اور معیاری گزارش	3
26	ایجاد کائنات عالم کا مقصد	4
27	انسان کی بنیادی کمزوری	5
27	انسانی افراط و تفریط	6
28	شریعت میں گناہ کی معافی	7
28	دربار الہی میں انسان کی عزت	8
29	امت کا تقاضا	9
30	اختلاف کی بنیاد و ابتداء	10
34	کتاب انوار ساطعہ میں کیا ہے؟	11
34	کتاب تقویت الایمان ہند میں	12
38	مسئلہ شفاعت کا سبب تالیف	13
39	ضروری نوٹ	14
40	شفاعت کا لغوی مفہوم	15
40	شفاعت کی حقیقت شرعی طور پر	16
41	شفاعت کی اقسام	17
45	قرآن مجید سے شفاعت کا ثبوت	18

19	شفاعت کا ثبوت از تفاسیر معتبرہ	48
20	شفاعت از احادیث نبویہ	50
21	بحث تصرفات	64
22	سرور کائنات کے تصرفات	64
23	علمائے کرام کے تصرفات	70
24	ادلہ عقلیہ سے شفاعت کا ثبوت	75
25	شفاعت اور خوارج و معتزلہ	77
26	خوارج اور معتزلہ کے دلائل	77
27	شفاعت اور مولوی اسماعیل صاحب تقویۃ الایمان	79
28	ان عبارات سے کیا ثابت ہوا	85
29	شرک اصغر کو شرک اکبر میں داخل کرنے کا اقرار	85
30	مولوی اسماعیل صاحب سے متعلق تحریر سے کیا ثابت ہوا	86
31	تلمک عشرۃ کاملۃ	87
32	شفاعت اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی	88
33	مسئلہ شفاعت اور جناب ابو الاعلیٰ مودودی	91
34	جماعت اسلامی کا ابتدائی تصور	97
35	مسئلہ شفاعت اور خاکساری جماعت	101
36	شفاعت پر اعتراضات و جوابات	102
37	شفاعت بالاذن کا معنی	105
38	مسئلہ شفاعت اور تبلیغی جماعت	106
39	تبلیغی جماعت کے بانی کا تعارف	106

107	تبلیغی جماعت کی پالیسی	40
108	تبلیغی جماعت کی ضرورت	41
110	تبلیغی جماعت کا ابتدائی وجود اور حکومت برطانیہ کی طرف سے مالی امداد	42
114	ایک اہم سوال	43
115	تفریق بین المسلمین اور ان میں انتشار کی نوعیت	44
116	عقائد و باہمیہ نجدیہ	45
122	کفر و شرک کی باتوں کا بیان	46
124	نجدی تحریک کا پس منظر	47
128	جریمہ علماء ہند اور حکومت کا اعتقادی و عملی اتحاد	48
130	پاک و ہند میں تفریق بین المسلمین اور تبلیغی جماعت	49
145	تبلیغی جماعت کا نقشہ حیات	50
149	عقیدہ کی شرعی اہمیت	51
154	مسئلہ شفاعت اور مولوی ثناء اللہ امرتسری	52
155	مسئلہ شفاعت اور پرویزی جماعت	53
156	مسئلہ شفاعت اور سرسید	54
157	مولوی غلام اللہ اور مسئلہ شفاعت	55
158	اہل سنت و جماعت اور حقانیت	56
167	بعض مضامین کا ازالہ	57
171	تفسیر بالرائے	58
172	دیوبندی اور حقیت	59

60	بحث وسیلہ
61	وسیلہ کی اقسام
62	قرآن مجید سے وسیلہ کا ثبوت
63	حدیث شریف سے وسیلہ کا ثبوت
64	دعا و ندا کے ساتھ وسیلہ
65	ندا اقرب و بعید کی بحث
66	وسیلہ کی نوعیت
67	نسبت و اسناد کی نوعیت اقصاف
68	اسناد مجازی اور مجاز عقلی
69	غیر اللہ کے توسل اور واسطہ کی نوعیت
70	وسائط اور اسباب کی طرف اسناد
71	معجزہ کی تعریف
72	کیا معجزہ مقدور اور اختیاری ہوتا ہے
73	امور بشریہ میں واسطہ کی نوعیت
74	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حقارت و ندا
75	مجاز میں قرینہ
76	تمنا زعم فیہا عیارتیں اور توسل و واسطہ کی ابتداء کب سے ہے
77	معتبرین اپنے کو کیوں چھپاتے ہیں
78	عبارات ندا ایہ کی صحت

استاذ العلماء حضرت مولانا محمد مہر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ

یگانہ روزگار علامہ الدہر مولانا محمد مہر الدین مذہباً حنفی مسلکاً سنی مشرباً نقشبندی اور تلمذاً بریلوی تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت زمیندار راجپوت گھرانے میں ۱۹۰۰ء میں بمقام خاصہ ضلع امرتسر، پنجال کے ہاں ہوئی۔ ابھی سال سوا سال کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے آباؤ اجداد سو سال قبل دوآپہ ضلع چانڈیہر سے نقل مکانی کر کے موضع جمال پور ضلع لاہور چلے گئے تھے جو لاہور سے تارووال جاتے ہوئے شمال مشرق میں ۱۵ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ موضع لہان والا کے سکول میں چار جماعت ہی پڑھنے پائے تھے کہ ۱۹۰۹ء میں والد ماجد چوہدری روشن دین صاحب این چوہدری بہاول خان صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، اس لیے پڑھائی کا سلسلہ مزید آگے نہ بڑھ سکا۔ بھائیوں کے ساتھ مل کر کاشتکاری میں مصروف ہو گئے۔ انہی کی عمر انی میں قرآن مجید ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک سیپارہ پڑھا تھا کہ بڑے بھائی چوہدری فضل دین صاحب بھی انتقال کر گئے۔ اب ایک بھائی اور بہنوئی کے ہمراہ زمینداری کا سلسلہ چلنے لگا۔ ۱۸ سال کی عمر تک یہی صورت حال رہی، پھر دو سال تک محکمہ راشن سے منسلک رہے اور یوں عمر عزیز کے بیس سال گزر گئے۔

وہ شخص جسے کسی عظیم معتمد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آخر وہ کس طرح ساری عمر ان دنیاوی دھندوں میں لگا رہتا، روح بیقرار، دل مضطرب تھا کہ کسی نہ کسی طرح طبع علم و حکمت قرآن مجید کے مطالب و معانی تک رسائی حاصل کی جائے۔ آخر یہ اشتیاق اس حد تک بڑھا کہ ۱۹۲۹ء میں ملازمت کو خیر باد کہہ کر سیدھے مریج چشت اہل بہشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ کے دربار اقدس میں اجمیر شریف پہنچ گئے۔ وہاں دو تین دن تک رہے، لیکن وہاں کی زبان سے چنداں واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے لاہور واپس چلے گئے اور حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پر حاضری دی، جہاں حضرت خواجہ اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چلہ کشی کی تھی۔ فاطمہ خوانی سے فارغ ہوئے، تو ایک بزرگ

سیرت شخصیت پر نظر پڑی۔ یہ حضرت مولانا صوفی غلام رسول صاحب بلند پایہ بزرگ موضوع موصول شائع امرتسر کے رہنے والے تھے، جو تبلیغی دوسرے پر پڑے اور چند نئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے ہمراہ رہے تھے، ان سے ملاقات کی اور باجرا بیان کیا، تو انہوں نے پڑھانے پر رضا مندی کا اظہار کیا، اس طرح ان کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوا، ۱۰ ماہ کے عرصے میں سات سیپاروں کا ترجمہ پڑھ لیا، چونکہ مولانا کو پڑھانی کا حد سے زیادہ شوق تھا، اسی لیے دن رات اسی میں صرف کرنا چاہتے تھے، لیکن استاد محترم تاکید کے ساتھ زیادہ پڑھنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ اُن کے ایک شاگرد مولوی امام الدین صاحب محنت کی زیادتی کی وجہ سے ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ مولانا کو پڑھانی کی ایسی لگن تھی جو کسی کر دت آرام نہ لینے دیتی تھی۔ جب دیکھتے کہ اُستاد مکرم محو خواب ہیں، تو اُٹھ کر مسجد میں چلے جاتے اور سبق یاد کرنے میں مصروف ہو جاتے۔

ایک دفعہ خویش و اقارب سے ملے گھر آئے، تو یہی میں آیا کہ اس طرح پڑھنے کے لیے تو مدت درکار ہے، اس لیے کسی اور جگہ جلد از جلد گوہر مقصود حاصل کیا جائے۔ انہی دنوں ضلع گوبرا نوالہ میں ایک مدرسے کا پتا چلا، سو چاکر وہیں چلنا چاہئے۔ ہو سکتا ہے دلی مراد پوری ہو۔ وہاں جا کر انکشاف ہوا کہ یہ تو غیر مقلد ہیں، اس لیے دوسرے دن ہی وہاں سے چل دیئے اور جامع مسجد کھوجیاں والی میں جا پہنچے، وہاں پورے ذوق و شوق سے پڑھنے کا موقع ملا اور چار پانچ ماہ میں قرآن مجید کا ترجمہ پورا پڑھ لیا۔ ان دنوں وہاں مولوی عبدالعزیز جامع مسجد کے خطیب تھے۔ ترجمہ قرآن مجید کی تکمیل کرنے کے بعد درسیات کی ابتداء کی۔ صرف بہائی وغیرہ کتابیں شروع کیں اور اس قدر دلچسپی اور انتہاک سے اسباق جاری رکھے کہ مولانا کی ابتداء کے وقت جو طلبہ سکندر نامہ نقول اکبری وغیرہ پڑھتے تھے، مختصر سے وقت میں ان تک جا پہنچے۔

کچھ عرصہ کے بعد مولانا مہر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مولوی سراج احمد، سید احمد علی، اور مولوی فضل کریم صاحبان ایک جماعت کی صورت میں جامع نعمانیہ لاہور پہنچ گئے،

امتحان دیا، اچھے نمبروں میں کامیابی حاصل کر کے داخلہ لے لیا، لیکن جلد ہی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ پڑھانی کے لیے شہری فضا چنداں سازگار نہیں ہوتی، اس لیے کسی دیہاتی ماحول کے مدرسے میں جانا چاہئے۔ چنانچہ نگاہ انتخاب اس وقت لاہور سے تین میل دُور اچھرے کے مدرسے پر پڑی، جواب بھی جامعہ فقیہ کے نام سے قائم ہے۔ اچھرے کے مدرسے میں زراعی، زنجانی، فصول اکبری اور ترکیب پرہی، ہدایہ الخو شروع کی تھی کہ سال ختم ہو گیا۔

یہاں یہ طریقہ رائج تھا کہ بڑے اسباق اساتذہ پڑھاتے اور چھوٹے اسباق طلبہ کے ذمے ہوتے۔ طلباء اپنی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے پوری توجہ نہ دے سکتے تھے اور یہ بات مولانا کے لیے بار خاطر بنی رفتی۔ چاروں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایسی جگہ چلنا چاہئے، جہاں اساتذہ پڑھاتے ہوں۔ اسی تلاش میں مدرسہ کریمیہ جالندھر پہنچ گئے۔ وہاں مولوی محمد عبداللہ صاحب ہوشیار پوری صدر مدرس، اور مولوی احمد بخش صاحب نائب مدرس تھے، ان سے ایک سال کے عرصہ میں کافیہ، قدوری وغیرہ کتب پڑھیں۔ اگلے سال یہ سوچ کر پھر اچھرے چلے آئے کہ اب تو اساتذہ ہی ہمیں اسباق پڑھائیں گے۔ ان دنوں وہاں مولوی ابراہیم صاحب، مولوی محمد چراغ صاحب اور مولوی حبیب شاہ صاحب خطیب مصری شاہ مدرس تھے۔ اس سال شرح وقایہ، ہدایہ اذولین وغیرہ کتب پڑھیں کہ اسنے میں دیوبندی بریلوی، اختلاف کھڑا ہوا، چونکہ میاں قمر الدین صاحب مہتمم مدرسہ فشی برکت علی، حاجی جان محمد وغیرہم رجیم اللہ تعالیٰ سب سنی تھے، اس لیے اس اختلاف کے دوران مولوی محمد چراغ وہاں سے چلے آئے۔ ان کے بعد استاذ اساتذہ مولانا مہر محمد صاحب تلمیذ مولانا غلام محمد صاحب گھوٹو شیخ الجامعہ بہاول پور کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان سے دورہ حدیث کے علاوہ باقی کتب مثلاً ملامت حسن، حمد اللہ، مختصر المعانی، مطول، خیالی، صدرا، شمس باغ وغیرہ پڑھیں۔ اس طرح قرآن مجید کی کشش اور فیض و برکت سے کتب درسیہ پڑھنے کی سعادت میسر آئی۔

دورہ حدیث پڑھنے کے لیے امام احمد شین مولانا سید دیدار علی شاہ اوری، بانی مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور اور ان کے صاحبزادے مرشدی حضرت علامہ مولانا

مدرسے کی ترقی اور عروج کو مدد ملے، لیکن انتظامیہ نے پس و پیش سے کام لیا، تو مولانا دل برداشتہ ہو گئے اور شاہ عالم مارکیٹ لاہور کے نزدیک بنیاد میں مدرسہ غوثی لاٹانیہ قائم کیا، بے سروسامانی کے عالم میں بھی مولانا کی علمی قابلیت و لیاقت کی کشش تھی کہ طلباء کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی، جن میں اکثر و بیشتر آخری کتابیں پڑھنے والے طلباء ۳۰ سال تک نہایت کٹھن اور ہمت شکن حالات کا مقابلہ کیا۔ بعد ازاں مدرسہ کی بہتری کی خاطر اسے کراؤن چوک گرمی شاہوکی جامعہ میں منتقل کر دیا۔ وہاں حالات اور بھی زیادہ ناسازگار ہو گئے، جن کی بناء پر مدرسہ سے دستبردار ہونا پڑا۔

پھر ایک سال تک بزرگات العلوم مغلیہ، لاہور اور ایک سال جامعہ حنفیہ قصور پڑھاتے رہے۔ اس اثنا میں چونکہ آپ مستقل طور پر مصری شاہ قیام پذیر ہو گئے تھے، اس لیے اپنے گھر میں ہی سلسلہ تدریس شروع فرمایا۔

ظاہر ہے اتنے طویل عرصہ میں پیشار علماء نے آپ سے استفادہ کیا ہوگا۔ خوب طوالت کے پیش نظر آپ کے صرف چند تلامذہ کے ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر صاحب، کوٹلی لوہاراں، سیالکوٹ
- ۲۔ خلیفہ پاکستان مولانا غلام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، انجمن شیعہ، لاہور
- ۳۔ مولانا محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ، شارح بخاری، مدینہ رضوان، لاہور
- ۴۔ مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، مہتمم جامعہ حنفیہ قصور
- ۵۔ مولانا علامہ محمد عبدالقیوم بزازوی، ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور
- ۶۔ مولانا علامہ محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ، سیالکوٹ
- ۷۔ مولانا انوار الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ناظم مکتبہ حامدیہ، لاہور
- ۸۔ مشہور و معروف مؤرخ صاحبزادہ علامہ اقبال احمد صاحب فاروقی اور
- ۹۔ مولانا باغ علی نسیم، ناظمین مکتبہ نبویہ، لاہور
- ۱۰۔ مولانا مظفر اقبال صاحب، لاہور

ابوالبرکات سید احمد قادری (قدس سرہما) شیخ الحدیث و الشیخ حزب الاحباب لاہور کی خدمت میں زانوئے تلمذت کیا اور ۱۳۴۶ھ / ۱۹۲۶ء کو سید فراغ حاصل کی۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ صاحب تفسیر خزائن العرفان سے بھی سند حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

دارالعلوم حزب الاحناف ہی میں مولانا حبیب شاہ صاحب سے کتب طب موجز، قانون شیخ اور قانون طب کا درس لیا اور ۱۹۵۴ء میں دارالعلوم طب جدید مشرقی شاہدہ لاہور سے امتحان دے کر افتخار الیضاء کی سند حاصل کی۔ ۱۹۳۱ء میں آپ مدرسہ اسلامیہ، اب مدرسہ حفظ القرآن، ہر سکوت ضلع لائل پور میں مدرسہ تھے کہ امیر طریقت حضرت میر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری قدس سرہ دورے پر تشریف لائے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا مہر دین صاحب عارف کامل کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ کس قدر عظیم تائید و دی تھی کہ زمیندار گھرانے کا ایک نوجوان اب شریعت و طریقت کا فضل و شرف حاصل کر کے سنت نبویہ کا بہترین ترجمان اور مسلک اہل سنت کا بلند پایہ مبلغ بن گیا۔ کس کے تصور میں تھا کہ زمینداری وغیرہ میں مصروف یہ نوجوان علم و فضل کا رفیع القدر مند نشین بنے گا۔ آپ کی تدریس اور تبلیغی زندگی کا، دورہ بہت طویل ہے۔ آپ ایک سال ہر سکوت، لائل پور، تین سال جامع نعمانیہ لاہور، دو سال مسجد شکر خان احمد آباد یوپی، دس گیارہ سال حزب الاحباب لاہور میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔

۱۹۳۶ء میں جامعہ نعمانیہ لاہور تشریف لائے، اسوقت حضرت مولانا تاج الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حیات تھے اور مدرسے کے منتظم تھے۔ تین سال یہاں رہنے کے بعد جامعہ مسجد شہو پورہ بسلسلہ خطابت تشریف لائے۔ تین سال وہاں رہنے کے بعد لاہور تشریف لے آئے اور تقریباً آٹھ سال تک مسجد دانی انگہ میں خطیب رہے۔ بعد ازاں جامعہ نعمانیہ لاہور کے منتظمین نے ایک بار پھر آپ کی خدمات حاصل کر لیں۔ چار سال تک وہاں پڑھاتے رہے۔ مولانا کی دلی خواہش تھی کہ ایسے اسباب و ذرائع حاصل کیے جائیں جن سے

- ۱۱۔ مولانا سید مصلح حسین شاہ صاحب، لاہور
- ۱۲۔ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مسجد ادا صاحب، لاہور
- انکے علاوہ منہ، سوات، جنر وغیرہ کے بے شمار علماء کرام نے آپ سے استفادہ کیا۔
- حضرت مولانا مہر الدین نقشبندی جماعتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی اور تدریسی مصروفیات کے باوجود چند ایک نہایت اور قابل قدر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں:
- ۱۔ تسہیل السبائی شرح اردو مختصر المعانی، جسے آپ نے ۱۹۵۵ء میں مکمل کیا۔
- ۲۔ فیصلہ شرعیہ بر مرتبہ تعزیر، بر شیخ جس کا موضوع نام سے ظاہر ہے۔
- ۳۔ حل قبی، اردو
- ۴۔ مسائل رمضان
- ۵۔ النداء بحرف الیاء
- (الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کے جواز پر مختصر مگر مدلل رسالہ)
- ۶۔ مسائل شب برأت
- ۷۔ برّ خاصار
- ۸۔ بہار جنّت
- ۹۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام
- ۱۰۔ شفاعت کی حقیقت
- ۱۱۔ مقالات مولانا محمد مہر الدین رحمۃ اللہ علیہ

اہلسنت کیلئے لمحہ فکریہ؟

مولانا کی تصنیف تسہیل السبائی کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مولوی حامد میاں خلیفہ پولیس لائن گورنمنٹ کی روایت ہے کہ ایک مولوی صاحب ہندوستان سے

لاہور آئے، تو کہنے لگے کہ میں مولانا مہر دین صاحب فاضل دیوبند شارح مختصر معانی سے ملاقات کرتا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا: وہ فاضل دیوبند تو کیا، انہوں نے تو دارالعلوم دیوبند کی عمارت بھی نہیں دیکھی۔ میں ان سے ذاتی طور پر متعارف ہوں، وہ تو بریلوی ہیں۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ وہ بریلوی ہیں، لیکن جب میں نے انہیں پورے وثوق سے یقین دلایا کہ وہ بریلوی ہی ہیں۔ تو کہنے لگے: ابھتا تو پھر وہ چھپے ہوئے دیوبندی ہوں گے، ورنہ بریلوی ایسا کام نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ پیدہ ریافت کر کے جامعہ غوثیہ لاہور میں پانچ، اتفاق کی بات کہ مولانا اس وقت تفصیل سے دیوبندیت اور وہابیت کا رد کر رہے تھے، جب کہیں جا کر ان کا دماغ فحش کالے آیا۔

مولانا سید غلام جیلانی صاحب صدر المدرستین مدرسۂ اسلامی عربی اندر کوٹ میرٹھ نے بشیر النکاح شرح مائتہ عامل اور بشیر القاری شرح بخاری میں دیوبندی حضرات کی علمی قابلیت کا فاضلانہ جائزہ پیش کیا اور دوسری طرف شہید تحریک آزادی مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا عبد الحق خیر آبادی، مولانا غلام محمود (پیلیاں) مولانا احمد حسن کانپوری، مفتی عنایت احمد کوروی، مولانا فضل امام خیر آبادی امام اہلسنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی وغیرہم علمائے اہلسنت رحمہم اللہ تعالیٰ ایسی ہستیاں ہیں (جن کی تفصیل اس جگہ دشوار ہے) کی تصنیفات میں سے ایک ایک کتاب ایسی ہے، جس کا جواب مخالفین آج تک پیش نہیں کر سکے۔ اس کے باوجود مقام غور ہے کہ مخالفین کو ایسے خیالات کے اظہار کی گنجائش کیونکہ ہوئی، اس کی دہائی دہائیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ عناد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا اس لیے کہ انہوں نے علمائے اہلسنت والجماعت کی تصنیفات کا مطالعہ ہی نہیں کیا، ورنہ ہرگز انہیں اس قسم کے بے بنیاد خیالات کے اظہار کی جرأت نہ ہوتی۔

ان حالات کے پیش نظر علماء اہلسنت والجماعت کا فریضہ ہے کہ علماء و اکابر اہلسنت کی تصنیفات کی بھرپور اشاعت کریں اور اسلاف کرام کی مساعی جیلہ کو منظر عام پر لائیں۔ موجودہ دور کے فضلاء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ تحریری میدان میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ

باطل پرستوں کو راہ حق و صداقت نظر آ جائے اور انہیں راہ راست کی طرف آنے میں آسانی ہو۔
 زیر نظر کتاب ”اسلام میں تصور شفاعت“ حضرت مولانا محمد مہر الدینؒ کی
 اہم تصنیف ہے جس کی اشاعت کی سعادت مکتبہ جمال کرم لاہور کو حاصل ہو رہی
 ہے۔ یہ ادارہ اہل سنت کے اداروں میں تھوڑے عرصے میں علمی و فکری میدان میں آیا
 اور نہایت عمدہ دیدہ زیب کتابیں شائع کیں۔ مولانا کریم! اس ادارے پر اپنی خاص
 رحمت نازل فرمائے اور اس خزانہ رسیدہ دور میں سب کی آرزوؤں کو بہار آشنا کر
 دے۔ حضرت مولانا کی تین اور اہم کتب ”بہار جنت“ ”حیات حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام“ اور ”حرمت تعزیر“ بھی مکتبہ جمال کرم لاہور ہی شائع کر رہا ہے۔ اللہ رب
 العزت ادارہ کے اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اکابر علمائے اہل سنت
 کی تصانیف کو شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔

وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

والسلام

محمد عبدالحکیم شرف قادری

شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

۲۳۔ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

۱۶۔ جون ۲۰۰۱ء

ضروری اور معیاری گذارش

برادرانِ اسلام! عیسٰی کی طرح واضح ہے کہ اہلسنت و الجماعت کا مسلک اور
 مذہب ہی صحیح ہے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ قرونِ اولیٰ کا یہی نظریہ حیات تھا۔ یہی سوادِ عظم اور
 لائحہ عمل جمہورِ اہل اسلام ہے۔ اور یہی کتاب و سنت کا مرقع اور لب لباب ہے اور ضروری و
 واجب العمل اور باقی گروہ اور اسلامی فرقتے محض افراط و تفریط کی ایجاد سے اہلسنت
 و الجماعت سے الگ ہو کر مختلف ناموں سے موسوم ہیں جن سے ہر فرقہ بزعم خود اپنے کو صراط
 مستقیم پر تصور کرتا ہے اور دوسرے کو غلطی کا مجسمہ قرار دیتا ہے۔ گو ہر انسان آزاد ہے اور
 مختار اور ادھر شرعی پابندی ناپید ہے کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا مگر بعض معلومات و حقائق ضروری
 ہیں اور معیاری کہ اگر ان کو سمجھ لیا جائے اور اپنے حال و قال کا لائحہ عمل بنایا جائے تو بہت ممکن
 ہے کہ اس مذہبی اور نظری افراط و تفریط کی حقیقت منکشف ہو کر قلت اختلاف کا موجب بن
 سکے اور تعدد و تکثر مذہبی کا قدرے سدباب ہو سکے اور وہ معلومات چند شرعی مصطلحات ہیں جو
 حسب ذیل ہیں۔

(۱) فرض اعتقادی: اور وہ یہ ہے کہ ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کوئی شک و
 شبہ نہ ہو جیسے صوم و صلوٰۃ۔ اس کا انکار انکارِ ربیعہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر ہے اور اس کی
 فرضیت اگر عوام و خواص سب پر واضح ہو تو اس کے انکار پر امت کا قطعی اجماع ہے کہ یہ کفر
 ہے کہ جو اس کو کفر نہ کہے وہ بھی کافر ہے اور اس کو بلا عذر شرعی ایک بار بھی چھوڑے تو فاسق
 مرتکب کبیرہ و مستحق عذابِ نار ہے۔ خلاصہ یہ کہ انکار اس کا کفر صریح اور ترک بلا عذر کو ایک بار
 ہو موجبِ فتن ہے۔

(۲) فرض عملی: اور یہ ہے جس کا ثبوت قطعی دلیل سے تو نہیں مگر اذالہ شرعیہ کی روشنی میں مجتہد کی نظر میں بغیر کرنے کے اسان بری الذمہ نہ ہو سکتی تھی کہ یہ اگر کسی عبادت میں فرض ہے تو وہ عبادت اس کے بغیر محض باطل ہوگی۔

اس کا حکم یہ ہے کہ بلاوجہ اس کا انکار کو فرض نہیں لیکن فسق و فحشاء ضرور ہے ہاں مجتہد دلیل شرعی سے اس کا انکار کر سکتا ہے جیسا کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے اختلافات ہیں کہ ایک امام ایک چیز کو فرض قرار دیتا ہے اور دوسرا نہیں مثلاً حنفیہ کے نزدیک وضو میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور شافعیہ کے نزدیک چوتھائی نہیں بلکہ ایک بال سر کا اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا فرض وضو میں حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ کہنا اور نیت کرنا سنت ہے اور حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک فرض اور اس فرض عملی میں ہر شخص اسی کی پیروی کرے گا جس کا وہ مقلد اور پیروکار ہے۔ اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی اطاعت جائز نہیں اور اس کے امام نے جس امر کو عبادت میں فرض قرار دیا ہے گو اس کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا لیکن اس کے ادا کیے بغیر وہ عبادت باطل اور کالعدم ہوگی۔ اسے دوبارہ کرنا لازم ہوگا۔

اس سے ثابت ہوا کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے اجتہادی فرائض صرف انہی کے پیروکاروں کے لیے ہیں نہ دوسرے کے لیے اور اس کو فرض اجتہادی بھی کہتے ہیں۔

(۳) واجب اعتقادی: اور یہ وہ ہے کہ قطعی دلیل سے اس کا ضروری اور لازمی ہونا ثابت ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ فرض عملی و واجب عملی۔ لہذا جو حکم فرض عملی اور واجب عملی کا ہوگا وہی اس کا ہوگا۔

(۴) واجب عملی: اور یہ وہ واجب اعتقادی ہے کہ کئے بغیر گو بری الذمہ ہونے کا احتمال ہے لیکن مجتہد کا غلبہ ظن اس کو ضروری اور لازم قرار دیتا ہے کہ کسی عبادت میں اس کا کرنا درکار ہو تو اس کے ادا کیے بغیر عبادت ناقص ہوگی گواہ ہو جائے گی۔ اور مجتہد شرعی دلیل سے واجب کا

انکار کر سکتا ہے یعنی اجتہادی واجب اور کسی واجب کا قصد ایک بار چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ جیسا کہ مشہور ہے کہ صغیرہ پر اصرار گناہ کبیرہ کا موجب ہے۔

(۵) سنت مؤکدہ: اور یہ وہ ہے جس کو حضور سرایا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کیا ہو البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کر دیا ہو یا یوں کہ جس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر ترک بالکل منع نہیں فرمایا اس کا ترک کرنا اسماء اور کرنا ثواب اور ترک کرنا نادرا عتاب اور ترک کی عادت ذریعہ استحقاق عذاب۔

(۶) سنت غیر مؤکدہ: اور یہ وہ ہے کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کا ترک نا پسند ہو مگر نہ باطن طور کہ ترک پر وعید عذاب فرمائے عام ازین کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عداوت اور بھٹکی فرمائی یا نہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادت ہو موجب عتاب نہیں۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ کے ترک سے کفر لازم نہیں آتا اور یہ بالکل ظاہر اور بدیہی بات ہے کیونکہ جب واجب کے ترک سے کفر لازم نہیں آتا تو ترک سنت و استحباب و اباحت سے بطریق اولیٰ لازم نہیں آئے گا۔

(۷) مستحب: اور یہ وہ ہے جو کہ نظر شرع میں پسندیدہ ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو خواہ خود حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس نفس کیا یا اس کی تہذیب دی یا اس کو علماء کرام نے پسند فرمایا اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کوئی حرج نہیں۔

(۸) مباح: اور یہ وہ ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو اور اس پر نہ ثواب ہو نہ عذاب۔ ناظرین کرام! یہ کسی چیز کے کرنے کی صورت میں آٹھ شرعی دفعات ہیں جن کے کوائف حسب ذیل ہیں:

۱۔ ان آٹھوں میں "کسی چیز کا کرنا" بطور اشتراک موجود ہے۔

۲۔ کرنے کی نوعیت ان میں ایک جیسی نہیں کسی میں ضروری اور لازمی اور کسی میں غیر

شریعت پر بہتان ہے گویا یہی شریعت کی ایجاد ہے جو عقلاً و نقلاً باطل ہے۔

ضروری اور غیر لازمی۔

۱- ان سے صرف فرض اعتقادی کا انکار کفر ہے باقی کا نہیں۔

۲- ان سے کسی کا ترک عدا یا سہواً موجب کفر نہیں گو بعض کا ترک فتن ہے۔

۵- سنت کا انکار گو کفر نہیں لیکن جو سنت بالواتر ثابت ہو اس کی سنیت متواترہ بحیثیت

متواترہ کا انکار کفر ہے۔ ایسے ہی سنت متواترہ کا بحیثیت سنیت بلکہ شرعی اباحت

بحیثیت اباحت کا انکار یا اسکی تحقیر و استحقاف موجب کفر ہے۔

(۶) جہاں پر فرض ہوگا وہاں پر واجب سنت وغیرہ سب موجود ہوں گے (یعنی ان کا

مفہوم کرنا) اور اس کا عکس نہیں یعنی جہاں اباحت ہو وہاں مستحب نہ ہوگا اور جہاں

مستحب ہوگا وہاں سنت نہ ہوگی وہی بڑا القیاس۔

(۷) دوام و لزوم عمل کو وجوب و فرضیت عمل لازمی نہیں یعنی ایک امر کے دائمی اور لازمی

طور پر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فرض یا واجب یا سنت ہے جیسے نقل کہ اس

پر دوام و لزوم اس بات کا متقاضی نہیں کہ اس کو فرض یا واجب سمجھ لیا جائے یعنی یہ کہنا

درست نہ ہوگا کہ یہ عمل چونکہ لازمی اور دائمی طور پر کیا جا رہا ہے اور یہ شان فرض و

واجب کی ہے لہذا فرض و واجب ہے کیونکہ نقل پر دوام کہنا دوام سے شرعی وجوب

و فرض سمجھ لینا ناجائز اور شریعت مطہرہ پر افتراء ہوگا۔ بناء علیہ امور مستحسنہ و مباحہ پر

دوام و لزوم وجوب و فرضیت عمل کی دلیل نہ ہو سکی۔

(۹) وجوب و فرض اختیاری: اور یہ وہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کسی کام کے

کرنے کا التزام کر لے اور اس کا ترک ضروری اور لازمی تصور کرے گو اخلاقی طور پر اس کو کرنا

ہی چاہئے مگر اگر اس التزام کے بعد اس نے نہ کیا تو شرعی طور پر یہ کوئی جرم نہیں ہے۔

(۱۰) غیر فرض کو فرض و واجب کہنا: شرعی فرائض و واجبات کے علاوہ اپنے

معمولات اقوال و افعال سے کسی امر کو شرعی واجب اور فرض کی طرح سمجھنا ناجائز ہے اور

۱- حرام: یہ فرض کا مقابل ہے اور یہ وہ ہے کہ فرض کی طرح قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ اس کا

ایک بار بھی قصداً کرنا گناہ کبیرہ و فتن ہے۔ اور اس سے پرہیز فرض و ثواب اس کی فرضیت

قطعی ہونے کی وجہ سے اس کا منکر کا فتنہ ہے کہ جو اس کو کا فتنہ سمجھے وہ بھی کافر۔

۲- مکروہ تحریمی: یہ واجب کے مقابل ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اس کے نہ

کرنے سے عبادت ناقص اور کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اگرچہ اس کا

گناہ حرام سے کم ہوتا ہے یعنی اس کا منکر کا فتنہ نہیں اگرچہ بار کرے تو گناہ کبیرہ ہے جو کہ

موجب فتن ہے۔

۳- اسماءات: اور یہ وہ ہے کہ اس کا کرنا برا ہو اور نادراً کرنے والا مستحق عتاب اور

الترام فعل پر استحقاق عذاب..... یہ سنت مکوہہ کے مقابل ہے اور ثبوت و بقائیں مساوی۔

۴- مکروہ تنزیہی: اور یہ وہ ہے کہ اس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس

پر وعید عذاب فرمائے یہ سنت غیر مکوہہ کے مقابل ہے اور ثبوت و بقائیں مماثل۔

۵- خلاف اولیٰ: اور یہ وہ ہے کہ نہ کرنا بہتر تھا کیا تو کچھ مضائقہ و عتاب نہیں یہ مستحب کا

مماثل و مقابل ہے ان عنوانات و مصطلحات کے بیان کرنے میں عبارات مختلف ملیں گی مگر

حقیقت یہی ہے جو مذکور و مسطور ہوئی۔ ناظرین! ہمیں ایسی امر کے نہ کرنے کی صورت میں

پانچ دفعات ہیں جن کے کوائف بفتحواہی الاشیاء معروف باضدادھا مذکور الصدور کوائف

کے پیش نظر سمجھ جاسکتے ہیں لیکن آسانی کے لیے صراحت بیان کر دیتے جاتے ہیں۔

(۱) ان پانچوں میں کسی ”پہیز کا نہ کرنا“ اشتراکی طور پر موجود ہے۔

(۲) نہ کرنا کی صورت سب میں ایک جیسی نہیں کسی میں نہ کرنا ضروری ہے اور کسی میں

اس کے خلاف۔

(۳) ان میں صرف حرام قطعی کا انکار کفر ہے باقی کا نہیں۔

(۴) ان سے کسی کا ارتکاب عذاباً موجب کفر نہیں کو بعض کا کرنا فاسق و فجور ہے۔

(۵) کسی کراہت کا انکار جب کہ اس کی کراہت کا ثبوت بالاتواز ہو کفر نہیں لیکن کراہت متواترہ من حیث الاتواز کا انکار موجب کفر ہے۔ ایسے ہی کراہت متواترہ کا استحفاف بھی موجب کفر ہے۔

(۶) جہاں پر حرمت قطعی ہوگی یعنی کرنا قطعی طور پر حرام ہوگا وہاں پر باقی اقسام بھی ہوں گے (یعنی ان کا مفہوم نہ کرنا) اور اس کا عکس نہیں یعنی جہاں خلاف اولیٰ ہوگا وہاں مکروہ تنزیہی نہیں ہوگا اور جہاں مکروہ تنزیہی ہوگا وہاں مکروہ تحریمی نہ ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس

(۷) کسی چیز کے بوجہ کراہت یا خلاف اولیٰ ہونے کے اتفاقاً یا دائمی طور پر نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز شرعاً حرام ہے جیسا کہ کسی چیز کے دائمی طور پر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فرض ہے یا واجب یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ وہ چیز نہیں کہ گئی لہذا وہ حرام ہے کیونکہ نہ کرنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ حرام ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ سلیم الفطرت انسان شرعاً و عادتاً ایسی مکروہ چیزوں سے دائمی طور پر بیزار و متنفر رہتا ہے۔ لہذا مکروہات سے بنگاہی اور دائمی تنفر و بیزار اس اعتبار سے نہیں کہ وہ حرام ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ طبعی و عادی طور پر غیر مانوس ہیں لہذا کسی مکروہ کو از خود حرام کہنا کسی وجہ سے درست نہیں..... خلاصہ یہ کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے حلال و حرام جائز و ناجائز فرض و واجب وغیرہ کہتا رہے کہ یہ صریح طور پر افراط و تفریط ہوگی جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔

اوامر شرعیہ: وہ جملہ معمولات و مشروعات جن کے کرنے کا حکم ہے خواہ از قبیلہ وجوب

ہوں یا میر یہ سب کے سب شریعت کے زیر حکم ہیں کسی کے کرنے کا از خود کوئی حجاز نہیں۔

لواہی شرعیہ: وہ جملہ ممنوعات جن سے زندگی میں تعلیدگی اختیار کی جاتی ہے اور امر کی طرح یہ بھی بحکم شریعت مطہرہ ہیں..... خلاصہ یہ کہ انسان کا کرنا نہ کرنا دونوں شعری حکم ہیں اپنی طرف سے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینا شارع کے علاوہ امر کی کو جائز نہیں۔

بدعت: شریعت میں بدعت سنت کے مقابل ہے اور اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر نئی ایجاد بدعت و ضلالت ہے بلکہ بدعت کا مفہوم شعری نقطہ نظر سے یہ ہے کہ وہ اولہ شرعیہ کے مخالف ہو جیسا کہ سیرت طیبی وغیرہ میں اشام شافعی سے منقول ہے کہ بدعت ضلالت یہ ہے کہ کتاب سنت اجماع اثر کے برخلاف کسی امر کو جاری کیا جائے تو ثابت ہوا کہ ہر اچھی چیز جو مخالف نہ ہو اس کی ایجاد بدعت و ضلالت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر نو ایجاد کو بدعت و ضلالت کہنا درست نہیں بلکہ وہ جو اولہ شریعت کے مخالف ہو۔ لہذا امت میں جو امور مستندہ جاری ہوئے یا ہوں گے ان کو بلا دلیل بدعت و ضلالت کہنا جائز نہ ہوگا۔

شرک: لغت میں شرک یہ ہے کہ کسی کام میں دوسرے کو شریک کر لینا اور شریعت میں شرک یہ ہے کہ کسی ممتنع لذائشی کے جواز کا اعتقاد کر لینا کیونکہ شرک تو حید کا مقابل ہے اور مسئلہ توحید واجب عقلی ہے یعنی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو واجب بالذات تسلیم کیا جائے تو شرک لاحالہ یہی ہوا کہ وجوب ذاتی کے مقابل امر کے جواز کا اعتقاد رکھا جائے اور وہ ممتنع لذائش ہے جیسے مقابل کی الوہیت اور اس کے وجوب ذاتی اور غنائی جو کہ ممتنع لذائش امور ہیں کا اعتقاد کیا جائے تو شرک حقیقتہً یہی ہو کہ کسی غیر اللہ کے لیے الوہیت وجوب ذاتی غنائی وغیرہ امور ثابت کیے جائیں اور جو چیز اس قسم کی حیثیت نہ رکھتی ہو اس کا اثبات ہرگز شرک نہ ہوگا جیسا کہ آج شرک کا اطلاق عموماً بلا وجہ صحیح زبان زد عوام ہے یا یوں کہیں کہ شرک حقیقتہً یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی الوہیت و وجوب ذاتی اور انکی صفات ذاتیہ میں غیر کو شریک کیا جائے یعنی غیر اللہ کے لیے الوہیت اور صفات ذاتیہ ازلیہ قدر کو ثابت کیا جائے یا یوں کہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت قرار دیا جائے پس اگر کسی نے الوہیت اور استحقاق عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا تو وہ شرک نہیں لہذا اسباب کی طرف نسبت افعال بحیثیت اسباب شرک نہ ہوگا۔ اس کو شرک کہنا اور ایسا کرنے والے کو شرک کہنا شریعت پر بہتان عظیم ہے نیز امور مروجہ تم درود میلاد وغیرہ شرک نہیں کہ حقیقت شرک ان میں ناپید ہے۔

کفر بطریق سد باب: بعض وقت بنا بر مصلحت یا سد باب کی طور پر ایک شے کے انکلاب سے روکا جاتا ہے جیسا کہ بدکاری کی روک تھام ایک لیے بدکاری کے اسباب و وسائل کو شرعاً حرام کر دیا گیا ہے لیکن اگر کسی نے ایسے بعض وسائل کو کر لیا تو یہ فعل حرام ہوگا لیکن کرنا لا کافر نہ ہوگا ورنہ دین میں افراط و تفریط اور غلو تصور ہوگا جو کہ شرعاً ممنوع ہے اور خارجوں کی صریح علامت ہے۔

عقیدہ: شریعت میں عقیدہ کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ دلیل قطعی ہوئی دلیل سے عقیدہ ثابت نہ ہوگا بلکہ ظن و گمان۔

ثبوت مسئلہ: مسئلہ اگر ظنیہ ہو تو دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے گا اور مسئلہ اگر قطعیہ ہے جیسا کہ عقیدہ تو ثبوت کے لیے دلیل قطعی ہونا لازمی اور ضروری ہے یہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہوگا۔

مسئلہ کا انکار: مسئلہ اگر قطعیہ ہے تو اس کا انکار موجب کفر ہے اور اگر ظنیہ ہے تو انکار سے کفر لازم نہ ہوگا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ ظنیہ کا انکار کر دیا جائے بلکہ دلائل ظنیہ سے جو مسائل ثابت ہوں گے ان پر عمل درآمد لازمی اور ضروری ہوگا جیسا کہ مسائل اجتہاد یہ ہیں۔

ایمان: ضروریات دین کی تصدیق کا نام ایمان ہے اور ضروریات دین ان متواترات شرعیہ

کا نام ہے جن کے حصول علم میں عوام و خواص سب برابر ہوں اور اس کثرت سے ان کی تبلیغ کی گئی ہو کہ گویا وہ بدینی امور ہیں جسے توحید و رسالت حدود عالم شرع و نشر صوم و صلوة وغیرہ ایسے جملہ ضروریات کی تصدیق کا نام ایمان ہے گویا یہ تحقیق ایمان کے دفعات ہیں کہ سب کو تسلیم کرنا ایمان ہے اگر ایک کا بھی انکار کیا تو ایمان ختم ہو گیا۔

کفر: مذکورہ بالا ضروریات سے سب کا یا بعض کا انکار کرنا کفر ہے نیز احکام شرعیہ کی تحقیر اور حدود اسلامیہ کا استخفاف اور اسلامی تعلقات کا مذاق و استہزاء بھی موجب کفر ہے لہذا امور مستحسنہ مباح مروجہ میلاد وغیرہ کفر نہیں۔ کیونکہ ان میں یہ انکار وغیرہ کچھ نہیں۔

ارتداد: اسلام کو چھوڑ کر بلا جبر و اکراہ بتائی ہوش و حواس عمداً و ارادۃً کسی اور دین کو اختیار کرنا شرعاً ارتداد ہے۔ ایمان کفر ارتداد کی یہ حقیقت ہے اور کسی کو کافر مومن مرتد کہنے کا یہ شرعی ضابطہ ہے جس کی روشنی میں کسی مومن وغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ خواہ وہ امیر ہو یا غریب، سفید ہو یا کالا حسین ہو یا حقیر حاکم ہو یا محکوم کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب چاہے جس کو چاہے مومن و کافر مرتد کہتا پھرے اور اپنی دھونس چکا تا رہا۔

بہر صورت یہ چند شرعی مصطلحات ہیں اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے اور مسائل مختلفہ کا دیانت دارانہ انداز سے مطالعہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ بڑھتے ہوئے ملی اور ملکی تہمت و افتراق میں افراط و تفریط کی کمی محسوس ہونے لگے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نُحَمِّدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رُسُلِهِ الْكَرِيمِ

مقدمہ

ایجاد کائنات عالم کا مقصد

ناظرین باہمین ادیبائے کائنات کے کسی حصہ پر نظر ڈالئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جس ہیئت و شکل پر قدرت نے پیدا کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی موزوں صورت نہیں ہو سکتی۔ آسمانوں کو ملاحظہ فرمائیے تو ان کی وسعت و رفعت اور ان میں چھوٹے بڑے ستاروں کا خاص انداز پر متحرک و مستقر ہونا اور ان سے مفید تاثرات کا نمودار ہونا زمین ملاحظہ فرمائیے تو اس کی خشکی اور تری شیب و فراز آبادی و ویرانی اس میں مجروحہ جگر کی کیفیت و کیفیت نباتات کا جاذب نظر ہونا مناسب اختلاف انسانی و حیوانی فطرتی ترتیب معہ امتیاز شرافت و غیرہ بہر صورت ہر چیز کا نفس الامری اور فطرتی انداز پر موجود ہونا زبان حال سے اپنے خالق و مالک کی دعوت دیتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا: **إِنَّ فِي سَخِرَ بِخُصْمِهِ الْآيَةِ** "ہر چیز اپنے رب کی صفت و ثناء کرتی ہے تو کائنات ہوا کہ ہر چیز پر فطرتی طور پر ضرورت اور لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مربی کی یاد میں رہے اور اس کی عبادت کرے۔ بالخصوص حضرت انسان کہ اس کو کائنات پر شرافت بخشی ہے اس پر اور ضروری کہ یہ اپنے مولیٰ کریم کی عبادت میں پورے خلوص سے منہمک رہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا: **وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِعِبَادَتِي**۔ "میں نے انسانوں اور حیوانوں کو مصلحت اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں اور شکر یہ بجالائیں۔"

انسان کی بنیادی کمزوری

اس میں شبہ نہیں کہ خلقت انسان کی وجہ و حیلہ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے اور اس کے نامتناہی احسانات کا شکر یہ ادا کرتا رہے مگر حقیقی طور پر وہ اس سے قاصر ہے کیونکہ اس کے انعامات غیر محدود ہیں اور انسان ہر طرح سے محدود جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا: **خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا**۔ ترجمہ "انسان فطرتی و طبی طور پر کمزور واقع ہوا ہے۔" تو پھر مکمل طور پر یہ کیسے شکر یہ ادا کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا: **إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا** ترجمہ "یعنی تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔" تو پھر ہر نعمت کا شکر یہ کیسے ادا ہو سکتا ہے اور اسی بنا پر حضور سرور کائنات مقرر موجودات فصیح العرب والعجم نے فرمایا: **اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا نَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ** ترجمہ "(اے اللہ میں تیری تعریف مکمل اور انتہائی صفت و ثناء نہیں کر سکتا) ثابت ہوا کہ انسان یا کوئی اور جبلی فطرتی طور پر کمزور ہے مگر حقہ اپنے مالک و خالق کی عبادت اور شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔

انسانی افراط و تفریط

اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرما کر ان کے مقصد حیات کو واضح فرمایا اور عبادت کے طریقوں کی تشریح کی عبادت پر خوشخبری اور معقول قسم کی تنبیہیں سنائیں اور نافرمانی پر عذاب کی وحشی اور متعدد وعیدیں بتا کر جاہد اعتبار پر لانے کی فضا پیدا کی اور ہر حکم کی حد بندی فرما کر مخالفت کرنے والے پر حدود مقرر فرمائیں جس کی وجہ سے پوری پابندی کرنے کا بعض کو مناسب موقع میسر آ گیا تو انہوں نے اپنے مولیٰ کریم کو راضی کر لیا مگر پھر بھی انسان چونکہ طبی طور پر کمزور واقع ہوا ہے اس سے حدود مقررہ و متعینہ میں افراط و تفریط اور احکام خداوندی میں کمی و بیشی ممکن بلکہ واقعہ ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ شریعت

مطرہ میں بعض افراد کو مخالفت کی بنا پر سزا سنیں دی گئیں اور دی جاتی ہیں تاکہ امن امان میں خلل نہ پڑے اور ہر شخص فرحت و سرور کی زندگی بسر کر سکے اور حضور و خلوص کے ساتھ اپنے مالک و مربی کے ساتھ رابطہ قائم رکھے۔

شریعت میں گناہ کی معافی

شریعت مطہرہ میں اگر کوئی شخص کفر و شرک کو اختیار کرے اور اسی پر معاذ اللہ مر جائے تو اس کی معافی ہرگز نہ ہوگی اور یہ ابدی طور پر جہنم میں رہے گا کیونکہ کفر و شرک کا داعی ارادہ و اعتقاد وہ انتہائی جرم ہے کہ جس کی سزا بھی داعی اور ابدی ہونا ضروری ہے اور کفر و شرک کے علاوہ ہر گناہ صغیر ہو یا کبیرہ تو یہ بلا توبہ معافی کے قابل اور سزاوار ہے اور اس کو زور یا دیر بالواسطہ یا بلا واسطہ عذاب سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ شریعت میں ایسی معافی کے پیشار و اتفاقات موجود ہیں نیز اخلاقی طور پر بھی معاف کر دینے میں حرج نہیں ہے بلکہ اس کو عرف عام میں ایک قابل تعریف اور جود و کرم تصور کیا جاتا ہے۔ عموماً ڈانٹ و ڈھڑک زبرد و توبخ کے طور پر جو سزائیں سنائی جاتی ہیں تدریجی یا فوری طور پر معمولی سرزنش کے بعد معاف کر دی جاتی ہیں اور یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی ذوجاہت یا عزت یا تعلق محبت وغیرہ کے کہنے اور سفارش کرنے سے بھی معافی دیدی جاتی ہے اور اس پر کبھی کسی کو کسی طرح کا ملال اور قلق و اضطراب نہیں ہوتا۔ بہر حال شرعی اور اخلاقی طور پر کسی جرم کو معاف کر دینے میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔

دربار الہی میں انسان کی عزت

بلاریب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ سب کا خالق و مالک ہے اور رازق اس کی سب کی طرف نظر ممانعت ہے وہ سب کے حال و قال سے واقف ہے ہر چیز کو جس کیفیت اور حالت پر رکھا ہے وہ انتہائی طور پر اس کے موافق ہے ہر پرہیزگار ہے پھر بھی اس نے بعض افراد کو بعض پر نفسیات دی ہے۔ دیکھئے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور مومن کو کافر پر رتبہ دیا اور رسولوں کو علیٰ نبینا و علیہم السلام غیر نبیوں پر بے پناہ کرامت بخشی اور رسولوں سے بھی بعض

کو افضل بنایا ایسے ہی غیر نبیوں سے اولیاء کرام اور صوفیائے عظام کہ ان میں باہمی اکثر و بیشتر تفاوت ہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بعض کو وجہ فرمایا بعض کو صالح بعض کو کلمہ بعض سے کلام بلا واسطہ اور بعض سے بالواسطہ خصوصاً خواجہ دوسرا رحمہ مصطفیٰ ﷺ سید الاولین و الآخرین مہدئ نبوت ختم نبوۃ مفتوح ثبوت قطع حدوث نائب اکبر خلیفہ اعظم صاحب لولاک شافع محشر ساتھی کوثر کو وہ فضائل و فوہل عطا فرمائے کہ کسی کے لیے امکان نہیں ایسے ہی ہزاروں چیزیں ہیں جن کی دربار الہی میں انتہائی عزت ہے متعدد شعائر ہیں جو کہ بارگاہ محمدیت میں منظور ہیں بے تعداد امور و اقوال و افعال ایسے ہیں جو کہ دربار احدیت میں معزز و موقر ہیں۔ الغرض بے انداز ایسی چیزیں ہیں جو کہ رب العزت کی مقبول ہیں کہ ان کو شرف قبولیت سے سرفراز کیا جائے گا۔

امت کا تقاضا

ناظرین کرام! وقت کا تقاضا یہی تھا کہ امت سرکار ابد قرار علیہ السلام ملک کے طول و عرض میں بفقوہائ و کتعم خیر امت اپنے قابل تقلید اصول و ضوابط کی وجہ سے ہر طرح پر بلند اور بالا رہتی کتاب و سنت کی روش میں اپنے ارتقائی منازل طے کرتی باہمی اتفاق و اتحاد کو اپنا معیاری نقطہ تصور کرتی اخلاق حسنہ امانت و دیانت زہد و تقویٰ سیادت و سخاوت شجاعت و جسارت وغیرہ میں مومنہ ہوتی اقوال و اعمال میں مجسمہ عدل و انصاف ہوتی اور ہر قسم کے افراط و تفریط سے الگ رہتی۔ قرآن و سنت کے حاسن بیان کرتی اسلامیات کو مثالی ظاہر کرتی توحید و رسالت کو معیار نجات بناتی۔ سلف صالحین و بزرگان دین کے لائحہ عمل کو سراہتی۔ ان کے فہم و فراست کو قابل تعریف بنا کر ان کی خدمات کی تقلید و پیروی ضروری قرار دیتی۔ ان سے پیروی و تنہائی کا قابل نفرت و مذمت قرار دیتی بلکہ موجب سزا بناتی مگر فوس کہ آج بھی امت نفسیاتی تصورات کا شکار ہوگئی جاہ اعتدال سے بیگانہ ہوگئی اس کا زادیہ عمل اور لائحہ حیات قابل تعریف نہ رہا دوسروں کے اختلافات مٹانے کی بجائے خود اختلافات کا شکار ہوگئی۔ باہمی کادشوں کو

نظریہ حیات بنا کر اپنے وجود کو خطرہ میں ڈال چکی کتاب وسنت کے مقابلہ میں مادی وسائل کو اپنانا اہم فریضہ سمجھ چکی ملکی اختلافات و منافقت کے علاوہ ملی تنازعات میں الگ الگ اغیار پر سبقت حاصل کرنے کی بجائے اپنے وجود کو اپنی ہستی کو نقصان لگا چکی۔ فضول بحثوں اور لفظی جھگڑوں کو موقف کمال یقین کر چکی یقیناً تو ثبوتات اور مباحثات کو درجہ ثبات دو جو ب تک پہنچا چکی محض جواز و استحسان کو کفر و اسلام کا معیار بنا چکی۔ کہیں بشریت اور نور کا جھگڑا اور کہیں مساوات اور افضلیت کا کہیں ایصال ثواب اور فائدہ و درود محل بحث بنا ہوا ہے اور کہیں صلاۃ و سلام کہیں علم غیب و اختیارات میں گفتگو ہو رہی ہے اور کہیں جبر و قدر میں کہیں شفاعت و امداد کا مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے اور کہیں نداء و دعا کا۔ کہیں اسلام کو نجاست کے لیے معیاری حیثیت دی جا رہی ہے اور کہیں سولزم وغیرہ کو کہیں مخلوقات کو قدرت الہیہ کا تاثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہیں بخت و اتفاق وغیرہ کو..... مختصر یہ کہ بھوس شمش کی صحیح معیار زندگی ختم ہو گیا اور مطلق العنان ہو کر قدرت میں گر گئی۔ اللہ کرے کہ اس کو کتاب وسنت پر عمل کر تکی توفیق ہو اور اپنے اسلاف کی زندگی کو پیش نظر رکھے تاکہ دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی ہو اور دربار الہی میں سرخوشی کامل نصیب ہو آمین ثم آمین۔

اختلاف کی بنیاد و ابتداء

ناظرین حضرات! ایں تو اختلاف امت کا سلسلہ قرون اولیٰ اور مختلفہ میں سے چلا آرہا ہے لیکن ہم صرف اور صرف وہ اختلاف بیان کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان و ہندوستان کے علماء احناف میں پایا جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں جیسا کہ تاریخ اس پر شاہد عدل ہے کہ اکابر علماء پنجاب کے ہوں یا سرحد کے دہلی کے ہوں یا غیر تیرہویں صدی کے آخر تک ان میں کوئی ایسا اختلاف جو کہ باہمی نفرت و کدورت تک نہایت پہنچائے ہو نہ تھا۔ ان دنوں مقتدرائے عصر پیشوائے علم و عمل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محدث مرجع عوام و خواص تھے۔ شریعت و طریقت کے مثالی امام تھے اور علمائے ہند مثلاً مولوی محمد حسین صاحب الدہلوی،

مولوی احمد حسین صاحب کانپوری، مولوی لطف اللہ صاحب علی گڑھی، مولیٰ عبد السمیع صاحب رامپوری، مولوی محمد قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی خلیل احمد انیسوی وغیرہ کے پیرو مشد تھے کہ نجد سے محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب کتاب التوحید و ہندوستان بچھی اور مولوی اسماعیل دہلوی نے اس خاص مشن پر تقویت الایمان لکھ کر پھیلانی جو کہ درحقیقت کتاب التوحید کا ترجمہ ہی ہے۔ مندرجہ بالا علماء حضرات پہلے سب کے سب مسائل فائدہ و میلاد وغیرہ میں نہ صرف یہ کہ متفق و متحد تھے بلکہ مولیٰ اشرف علی تھانوی تو اپنے قیام جامع العلوم کانپور میں خود قیام و میلاد کرتے اور منکر کے خلاف شرعی فتاویٰ شائع فرماتے۔ کتاب تحقیق الحق ص ۲۶ میں میلاد رسول کو جنم سمیٹا کہنے والے کے پیچھے نماز نادرست کہی ہے اور دیگر تصانیف قدیم و جدیدہ میں علماء دیوبند نے جائز کھاسے۔ دیکھو تصدیقات وغیرہ اور صراط مستقیم مطبوعہ ضیائی برقی پریس میں خود مولوی اسماعیل دہلوی نے پہلے عرس فائدہ گیارہویں وغیرہ کو جائز لکھا ہے۔ ص ۶۲ تا ۱۲۲ تک ملاحظہ فرمائیے لیکن برطانوی سیاست اور نفسیاتی کمزوریاں اور فرائض اور ذمہ داریوں میں احساس کی کمی اور بیشتر مولوی اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان اس نفاق و شقاق و اختلاف کا موجب اور سبب بنی اور تاثرات یوں بڑھے کہ حاجی امداد اللہ صاحب کے شاگردوں اور مریدوں کے وہ گروہ ہو گئے۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی ایک طرف منکر میلاد و فائدہ وغیرہ۔ اور مولوی لطف اللہ، مولوی محمد حسین، مولوی احمد حسین، مولوی عبد السمیع صاحب قائل میلاد فائدہ درود وغیرہ جیسا کہ اکابر علماء مثلاً مولانا عبد الرحیم صاحب مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا شاہ عبد العزیز صاحب، مولانا شاہ رفیع الدین صاحب وغیرہ محدثین میلاد فائدہ درود وغیرہ کے قائل تھے۔

اور یہ ظاہر کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے شاگردوں اور مریدوں میں یہ اختلاف حاجی صاحب کے لیے سخت قلق و اضطراب کا موجب تھا جس کی وجہ سے حاجی صاحب نے رسالہ فیصلہ ملت مسئلہ تحریر فرمایا تاکہ یہ باہمی اختلاف و نزاع دور ہو جائے۔ یہ

رسالہ فیصلہ صفت مسئلہ کو جمہور اہل اسلام اور علماء حق نے یکمال محبت قبول کیا اور اس پر عملدرآمد کرتا رہا اختلاف کا موجب سمجھا مگر فضلاء علماء دیوبند نے اس کو رد کر دیا اور یہ کہہ کر کہ ہم نے حاجی صاحب کی بیعت طریقت میں کی ہے شریعت میں نہیں کہ ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ شریعت اور طریقت میں درحقیقت کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ مشہور و معروف ہے، کہ قول رسول شریعت اور فعل رسول طریقت اور حال رسول حقیقت اور سر رسول معرفت ہے علیہ السلام تو یہ چاروں اسوہ حسنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہوئے تو پھر ایک کا اقرار اور دوسرے کا انکار بے معنی بات ہے اور اس کے مصداق میں ممانیت و جدائی کہ اجتماع باہمی نہ ہو سکے کسی طرح بھی درست نہیں۔ بہر صورت اس رد کو کہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ میلاد فاتحہ درود وغیرہ کے جواز و احتسان پر مولیٰ عبد الباقی نے انوار سلطنت کتاب لکھی جس کو متحققین اسلام نے قبول کیا۔ آپ حاجی صاحب کے الفاظ میں اس کتاب کا تعارف خیال فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آتش فتنہ انوار سلطنت کی تردید سے مشتعل ہوئی کہ تمام عالم اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ تمام ممالک کے علماء حقانی نے ساری کتاب کو تہ دل سے پسند فرما کر اس پر اتفاق کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمام علمائے حرمین شریفین و بلاد اسلام اس کے مسائل میں متفق ہیں اور خود کتاب کو پسند بھی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر فرماتے ہیں انوار سلطنت از اول تا آخر شہید و بغور نظر کردم ہمہ تحقیق را موافق مذہب و شرب خود و بزرگان خود یافتہ ام (ترجمہ) میں نے کتاب انوار سلطنت اول تا آخر خسی اور بغور ملاحظہ کیا اس کی تمام تحقیق کو اپنے اور اپنے بزرگوں کے مذہب و مشرب کے عین مطابق پایا (انوار سلطنت) دیکھئے کس قدر وضاحت و حقیقت ہے کہ انوار سلطنت کے جملہ مسائل میلاد درود فاتحہ وغیرہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے عین موافق ہیں اور ان کی صحت پر علماء حرمین شریفین اور دیگر علماء اسلام کا پورا پورا اتفاق ہے اور علماء اسلام نے کتاب اور اس کے مسائل کو دل سے قبول کیا ہے۔۔۔۔۔ تو جب یہ مسائل اتفاق ہوئے تو ان کی تردید اور ان کو خلاف شرع کہنا اور تازیبا الفاظ استعمال کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ اس کی اکثریت اور سواد اعظم و جمہوریت اہل اسلام کے ساتھ انتہائی

ضرورت ہے کہ بجائے شقاق و خلاف مکمل اتفاق کیا جائے مگر ہو گیا کہ علماء دیوبند کی تائید سے مولوی خلیل احمد انڈھوی دیوبندی نے میلاد فاتحہ درود وغیرہ کے رد میں ایک کتاب براہین قاطعہ درود مولود فاتحہ لکھ دی جس میں تازیبا الفاظ استعمال کیے گئے جس سے آپس میں اختلاف بڑھ گیا اور عرب و عجم بلکہ دنیا بھر کے علماء بگڑ گئے حتیٰ کہ کفر کے فتوے بھی صادر ہو گئے ہم اس سلسلہ میں حاجی امداد اللہ صاحب نے جو مولانا محمد عبد الباقی مصنف انوار سلطنت اور مولوی خلیل احمد انڈھوی کے نام خطوط لکھے ہیں مناسب سمجھتے ہیں کہ نقل کریں تاکہ مسئلہ زیر بحث میں زیادتی اطمینان کا باعث ہو سکیں۔

حضرت مولانا مولوی حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مہاجر کی دیوبندی علماء کے پیروں شد کا خط حضرت مولانا محمد عبد الباقی کے نام حسب ذیل ہے۔

”انوار سلطنت کے اکثر مسائل میں فقیر دل سے متفق ہوا تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت التجا اور دعا کی کہ اللہ میں ان مسائل میں صراط مستقیم پر ہوں اور حق بجانب ہوں تو اس کتاب کو مقبول علماء دیار وادار مصادراہل اسلام کر چنانچہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا ہے کہ تمام علماء حرمین شریفین و بلاد اسلام اس کے مسائل میں متفق ہیں اور خود کتاب کو پسند کرتے ہیں۔“

اور وہ خط جو حاجی صاحب موصوف نے مولوی خلیل احمد انڈھوی کو لکھا ہے وہ بھی حسب ذیل ہے۔ فرمایا۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! تمام بلاد ممالک ہندوستان بنگال، بہار، بدراہن، دکن، گجرات، بمبئی، پنجاب، راجپوتانہ، رام پور، بہار، پور وغیرہ سے متواتر اخبار جرت انگیز و حسرت خیز اس قدر آئی ہیں کہ جن کو کفر فقیر کی طبیعت نہایت ملول ہوئی ہے۔ اس کی علت یہی برہمن قاطعہ اور دیگر ایسی تحریروں ہیں یہیں آتش فتنہ انوار سلطنت کی تردید سے مشتعل ہوئی کہ تمام عالم اسلام اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ تمام ممالک کے علماء حقانی نے ساری کتاب کو تہ دل سے پسند فرما کر اس پر اتفاق کیا ہے۔

ناظرین کرام! ان ہر دو خطوں سے حسب ذیل امور نکالے جاسکتے ہیں (۱) انوار ساطعہ ایسے خلوص قلب اور نیک نیتی سے لکھی گئی ہے کہ دربار الہی میں اس کو شرف قبولیت عطا ہوا۔ (۲) علماء حرمین شریفین اور تمام ممالک عرب و عجم کے علماء حقانی سب نے کتاب کو پسند کیا۔ (۳) اس کے درست و صحیح و قابل عمل ہونے پر اتفاق کیا۔ (۴) اس کے جملہ مسائل صراط مستقیم کا مصداق ہیں۔ (۵) ہر ایجن قاطعہ نیک نیتی سے نہیں لکھی گئی۔ (۶) اس کو قبولیت عامہ کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ (۷) علماء حرمین اور علماء حقانی اہل اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور نہ ہی اس پر اتفاق کیا ہے۔ (۸) مولف ہر ایجن اور اس کے معاونین نے اسے پیرومرشد کو راضی نہیں کیا۔ (۹) اس کے مسائل تسلی بخش نہیں ہیں۔

کتاب انوار ساطعہ میں کیا ہے

انوار ساطعہ میں یہی اختلافی مسائل کا ذکر ہے یعنی عید میلاد، ختم و درود، گیارہویں اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرامؑ کے حیات و ممات و قبر و قیامت میں اشغال و تصرفات اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ انوار ساطعہ کے جملہ مسائل صراط مستقیم صحیح اہل حرمین شریفین اور بلاد اسلامیہ کے علماء حقانی کے پسندیدہ اور اتفاقی و معمول بہا ہیں تو روز روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ سفارش اور شفاعت اور استانت باغیر اور جسمانی و روحانی تصرفات ملت اسلامیہ اور جمہور اسلام کا صحیح مسلک ہے اور اس پر عمل و آئندہ میں نظریہ اسلام ہے ہذا ہوا الحق و الصواب۔

کتاب تقویت الایمان ہند میں

ناظرین کرام! محمد ابن عبد الوہاب خارجی نے سرزمین نجد میں مسلمانوں کو کافر و مشرک کہہ کر ان کے مال و جان کو مباح کر دیا اور توحید کی آڑ میں شان رسالت اور نبوت و ولایت میں دل کھول کر موہکا نہیں کیں اور اپنے عقائد و مال کی ترویج کے لیے کتاب التوحید

تصنیف کی جس پر اس زمانہ کے علماء اہلسنت نے سخت مواخذہ کیا اور اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی کوشش کی حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب کے حقیقی بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نے اپنے بھائی پر سخت رد کیا اور اس کی تردید میں ایک شاندار تصنیف کی جس کا نام الصواعق الابلیہ فی الرد علی الوہابیہ ہے اور اس میں پوری طرح وہابیت کے خط و خال کو بے نقاب کرتے ہوئے مسلک اہلسنت و الجماعت کی زبردست تائید و حمایت کی۔

علامہ شامی حنفی، امام احمد صاوی مالکی وغیرہ و جلیل القدر علماء امت نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو باغی اور خارجی قرار دیا اور اہل اسلام کو اس فتنہ سے بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ ملاحظہ فرمائیے شامی جلد ۳ باب ابغاث ص ۳۳۹ اور تفسیر صاوی جلد ۳ ص ۲۵۵ مطبوعہ مصر۔ پھر اس کتاب التوحید کا خلاصہ تقویت الایمان کی صورت میں سرزمین ہند میں مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے پیٹنوا محمد ابن عبد الوہاب کی حصول غرضتوں کے لیے بڑی آب و تاب سے شائع کیا جس کی توثیق و تائید علماء دہلویہ نے کی جیسا کہ فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱ ص ۲۰ پر مرقوم ہے۔ پھر جس طرح محمد ابن عبد الوہاب کے خلاف اس وقت کے علماء و فقہاء اہلسنت و الجماعت نے آواز بلند کی اور اس کا رد و تبلیغ کیا۔ اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان کے خلاف بھی اس وقت کے علماء متحققین نے انتہائی رد کیا اور تقویت الایمان کے رد میں متعدد کتابیں لکھیں۔ تقریریں کیں اور مسلمانوں کو اس فتنہ تقویت سے بچانے کی سر توڑ سعی کی۔ چنانچہ مولانا فضل امام، حضرت شاہ احمد سعید دہلوی شاگرد رشید مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا عنایت احمد کاکوروی، مصنف علم الصبیحہ مولانا شاہ رفیع احمد نقشبندی، محمدی تلمیذ رشید، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ وغیرہم نے مولوی اسماعیل اور مسائل تقویت الایمان کا مختلف انداز پر اور متعدد طریقوں سے رد و تبلیغ کیا۔ اس کے سن و فتح کو اذکار کیا اہل اسلام کے ایمان کو بچانے کی صحیح نمائندگی کی۔ مثلاً شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ مزمع قرآن نے اپنے فتاویٰ میں بھی کتاب التوحید اور اس کے مسائل کے خلاف واضح مسائل بیان فرمائے اور شدید

احتیاج کیا مگر علماء دیوبند اور مفتیان دیوبند نہ صرف یہ کہ تقویت الایمان اور اس کے مؤلف اسماعیل دہلوی کی تصدیق و توثیق پر آشفا کی بلکہ خود محمد ابن عبدالوہاب کی زبردست تائید و حمایت کی جیسا کہ فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱۱۱ مصنف مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی پر مذکور مسطور ہے اور اس کے قول و فعل کو سرہا اس پر اس کو مبارک باد پیش کی اور اس کے حجاز مقدس میں گھٹانے کر دار کو نیک فال کہا اور ہر قسم کے مشورے دیتے ہوئے مراعات نجدیہ سے بہرہ ور ہونے کی التجائیں کیں جو منظور ہوئیں اور تقویت الایمان کی نشر و اشاعت سے مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے فتنہ کا دروازہ کھول دیا اور اس میں مذکورہ عقائد و اعمال کی تفسیر کے لیے پاک و ہند میں متعدد مراکز قائم کر دیئے جو ان کی ترویج و توسیع میں شب و روز مصروف عمل ہیں۔ مولانا احمد علی صاحب وغیرہ لاہور میں، مولوی حسین علی واں بھجران ضلع میانوالی میں اور مولوی سرفراز گلہڑ ضلع گوجرانوالہ میں وغیرہ۔ لیکن اطراف و اکناف عالم کے احناف اور اہلسنت و الجماعت چونکہ محمد بن عبدالوہاب کے خارجی اور باغی سرکش بے لگام متعصب حریص ہونے پر متیقن اور متحذ تھے اس وجہ سے فتاویٰ رشیدیہ وغیرہ کی وہ عیارتیں جن میں محمد بن عبدالوہاب کی توثیق اور حمایت کی گئی تھی چونکہ علماء دیوبند کے انداز مسئلہ کو علماء اہلسنت کی نظروں میں مشکوک قرار دیتے ہیں اور علماء اہلسنت و الجماعت ان کو پڑھ کر یہ اسے سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ علماء دیوبند اور محمد بن عبدالوہاب اور اس کے پیروکاروں کا مذہب و مسلک نظر و فکر ایک سا ہے بلکہ متحد ہے تو بنا بر مصلحت اور حفظ مآلقدم کے طور پر علماء متاخرین دیوبند نے اپنے کو چھپا کر محمد بن عبدالوہاب سے اپنی لا تعلیق کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور اس کو برا بھلا بھی کہہ دیا حتیٰ کہ اس کو خارجی اور باغی بھی کہہ دیا ملاحظہ ہوا المہمد ص ۱۳ و ۱۹ یعنی محمد بن عبدالوہاب در حقیقت تو وہ بہت اچھا ہے اس کے پیروکار بہتر ہیں ان کے عقائد عمدہ ہیں (فتاویٰ رشیدیہ) مگر حیلہ سازی سے لہنا مذہب چھپا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد بن عبدالوہاب کو خارجی اور باغی سمجھتے ہیں بہر صورت متاخرین علماء دیوبند نے مولوی اسماعیل دہلوی کی تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت میں پوری پوری نیاہت اور خلافت کی اور شب و روز ایک کر کے اس کا حق ادا کر دیا اور اس سلسلہ

میں دو طریق اختیار کیے۔ ایک یہ کہ جہاں زور و قوت میسر آ جائے وہاں پر ڈکنے کی چوٹ اپنے حقیقی عقاید اعمال کی نشر و اشاعت کی جائے اور جہاں پر ایسا موقع میسر نہ آئے وہاں پر بنا بر مصلحت وقت ملاہنت اور اخفا اور تفسیر سے کام لیا جائے کہ بعض نے اس طریق کو کار پند نہیں کیا اور اپنے عقیدہ کو ہر قیمت پر ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ مولوی حسین علی واں بھجران دیوبندی شاگرد رشید مولوی رشید احمد دیوبندی کہ اپنے ارادے کے پکے اور گوجہ بھی ہو لیکن اپنے نجدی عقیدہ کے اظہار میں بڑے بہادر تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ میدان میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ نذہدہ الاقنایہ زبدۃ الفقہاء حضرت میر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ اسی مولوی حسین علی مذکور نے مناظرہ لی جس میں گفتگو شروع ہوئی تو ایک ہی سوال کے جواب میں بیہوش ہو گیا اور جواب تو کیا ہٹا بلکہ مارے ڈر کے پیٹھ پٹا۔۔۔۔۔ بہر حال مولوی صاحب میدان کی آدمی تھے اور غرر تھے اور یہی وجہ غالباً ہوئی کہ علماء دیوبند کے یہ زیادہ منظور نظر اور جاذب التفات نہ رہے اور ان کی جگہ مولوی سرفراز گلہڑوی پر علماء دیوبند کی نظریں جم گئیں۔ چنانچہ اب مولوی سرفراز صاحب دیوبندی مقاصد کے حامل اور نجدی مطالب کے حامل بن کر میدان تقریر و تحریر میں دندنا ز رہے ہیں اور اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔

مختصر یہ کہ متاخرین علماء دیوبند نے بھی انہی عقاید و پایہ نجدیہ کی ہر مناسب طریق پر اور ہر محل اور موقع کے پیش نظر نشر و اشاعت کی ضمانت و کفالت لے رکھی ہے اور احسان نیلہ ظاہر و باطناً تحریراً و تقریراً صراحت و کنایہ لطفانہ کسافیت شب و روز اسی میں مشغول اور مصروف عمل ہیں جس کے رد کے لیے علماء حقانی اہلسنت و الجماعت برسر میدان ہیں اور عقاید نجدیہ وہابیہ سے بچانے کے لیے سروسرخی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ علماء بریلی اور ان کے ہموا مثلاً علی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ شمیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام ونگیر صاحب رحمۃ اللہ، مولانا غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ، حافظ بیز جوامت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ بیز میر علی صاحب رحمۃ اللہ

میاں شیر محمد صاحب رحمہ اللہ، مولوی حشمت علی صاحب رحمہ اللہ، مولوی حفیظ اللہ صاحب، وغیرہم رحمہم اللہ نے تقریراً و تحریراً روز روشن سے زیادہ تر واضح اور مدلل کر دیا ہے کہ اہلسنت و الجماعت کے عقاید و اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں سب صحیح اور قابل تقلید ہیں اور بفضلہ تعالیٰ ذریعہ نجات ہیں۔

ناظرین! آپ خوب سمجھ گئے کہ مسائل مروجہ میلاد فاتحہ وغیرہ میں اختلاف کب پیدا ہوا اور کن حضرات نے اس میں حصہ لیا اور وہ کون بزرگ ہیں جو کہ اس اختلاف کو آج تک ہوا دینے چلے آ رہے ہیں۔ ہم ناظرین پر یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں اور بعض اور مسائل پر مثلاً مسئلہ شفاعت جو کہ موجب نزاع بنے ہوئے ہیں روشنی ڈالتے ہیں تاکہ آپ پر حقیقت واضح ہو جائے اور آپ کو یہ اندازہ لگنا آسان ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر اور جمہور اہل اسلام کا شیرازہ منتشر کرنے والا کون ہے اور جمہور و سواد اعظم کی مخالفت اور اس میں پھوٹ ڈالنی خدمت اسلام کا کونسا حصہ ہے۔

مسئلہ شفاعت کا سبب تالیف

ناظرین کرام! آج اس دور انحطاط میں جہاں عالم اسباب و علل میں مسلمانوں کا انسانی اور انسانی سلسلہ بالعموم غیروں کا منتظر ہے وہاں ذاتی طور پر بھی ان کو ترقی و بلندی کے تصورات و ادراکات کا طریق کار ماؤف اور کچھٹی صف میں نظر آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کوئی بات ہے جس میں نزاع کی آمیزش نہ ہو۔ کونسا کام ہے جو کہ مجسمہ خلوص و ایثار و مشاہدات و محسوسات تک زیر بحث بنے ہوئے ہیں۔ متواترات و قطعیات و سنت و مگر بیان کی آمیزش سے ٹالال ہے۔ ہر شخص بزم خود اپنی ہی صداقت و دیانت کا الارم دے رہا ہے انتہائی بیباکی سے اپنی افادہ طبع کو منوانے کی سعی بلیغ کی جارہی ہے۔ مثال کے طور پر مسئلہ شاعت ہی کو دیکھئے کہ شفاعت کی حقیقت کتاب و سنت میں بالکل واضح ہے عقلی اور نقلی طور پر اس پر کوئی احوال لازم نہیں آتا مگر پھر بھی حقیقت شفاعت شرعی حیثیت سے محل بحث بنی ہوئی ہے کوئی

افراط میں جتنا ہے کہ مجرم کو بذریعہ شفاعت چھڑایا جاسکتا ہے۔ جبراً اکراہ وغیرہ ہر طریق استعمال کیا جاسکتا ہے اور کوئی تفریط کا شکار ہے کہ شفاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نئی پادلی کو شفاعت کا کوئی حق نہیں علیہ السلام اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت بطریق اذن میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کوئی اعتقاد و شفاعت کا کفر کہہ رہا ہے اور کوئی جواز کا معتقد ہے۔ مختصر یہ کہ مسئلہ شفاعت کو شرعی اور عقلی طور پر واضح اور مبین ہے مگر پھر بھی محل بحث اور پریشانی اور ملال کا موجب بنا ہوا ہے لہذا بعض احباب کے کہنے پر ان سلور میں شفاعت کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو اس مسئلہ سے متعلق نزاع کی حقیقت معلوم ہو سکے نیز ان میں ان حضرات کی مدلل نشاندہی کی گئی ہے جو کہ اس مسئلہ شفاعت میں کسی نوعیت کا اختلاف رکھتے ہیں اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ شفاعت میں اہلسنت و الجماعت ہی کا مسلک رینی صحیح اور ہر افراط و تفریط سے پاک ہے اور قابل عمل اور ذریعہ نجات۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

ضروری نوٹ

ناظرین حضرات! شفاعت کی شرعی حیثیت سے تفریح کے سلسلہ میں بعض ایسے فرقوں کا ذکر ہو گیا ہے جو کہ اس مسئلہ شفاعت کے ساتھ کسی نوعیت کا تعلق رکھتے تھے مگر یہ ذکر کسی غرض فاسد سے نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے حسن و قبح اور اچھا و برا ہونے پر گفتگو کی گئی ہے کہ قارئین یہ خود اندازہ لگائیں گے کہ واقعیت کیا ہے۔ بلکہ ایک حقیقت اور تاریخی اعتراف ہے اور ان فرقوں کے ہاں مسلم ہے جس کو کو کچھ کچھ طبعیت پریشان ہو جاتی ہے اور آہ نکلتی ہے کہ اللہ العالین یہ کیا ہو گیا ہے۔ مولیٰ کریم اہل اسلام میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما اور دشمنان اسلام سے بال بال بچا۔ آمین ثم آمین نیز نقل حوالیات و عبارات و بیانات میں حتیٰ الوسع صحت کا خیال رکھا گیا ہے مگر پھر بھی غلطی کا احتمال موجود رہتا ہے کسی فرد گذشت پر اطلاع پانے پر اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔

”میری شفاعت میری امت کے مسلمان اہل کبار کے لئے ہے“ تو اس سے کسی ایک شخص کا شفاعت پر بھروسہ کر کے غفلت شعاری کو اپنا شیوہ بنالینا ایک بے معنی بات ہے۔

شفاعت کی قسام

شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کبریٰ اور دوسری صغریٰ۔ کبریٰ یہ ہے کہ بروز قیامت مخلوق کے حساب کے لیے ہوگی اور یہ صرف حضور سرور کائنات فرمودات ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے کہ آپ بروز قیامت حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے اہل محشر کی خاطر دربار الہی میں حاضر ہو کر التجا کریں گے اور یہ شفاعت نبی و غیر نبی وغیرہ سب کے حق میں ہوگی جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اَعْلَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ”اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بروز محشر ایسا مقام عطا فرمائے گا“ جسے سب محمود کہیں گے اور جس کی تعریف کریں گے اور جملہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے کہ خواجہ دو عالم رحمۃ اللہ علیہ اہل محشر کے حساب کے لیے سفارش کریں گے جو کہ قبول ہوگی اور حساب شروع ہو جائے گا۔

شفاعت صغریٰ یہ ہے کہ انبیاء علیٰ نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ علماء صالحا، شہداء، مشائخ قرآن مجید نماز روزہ خانہ کعبہ رمضان نضحیٰ اولاد و مؤمن، امام، نا تمام، بچہ فقراء مساکین وغیرہ کے لیے بھی ثابت ہے اور یہ شفاعت دنیا قیامت میں جائزہ بلکہ واقع ہے۔

شفاعت صغریٰ کے چند مراتب ہیں۔ ایک یہ کہ میدان محشر میں سے نجات دلانے کے لیے ہوگی اور یہ سب گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ دوسری یہ کہ عذاب کم کروانے کے لیے اور یہ کفار کے حق میں بھی درست ہے مثلاً اوطاب وغیرہ کے حق میں تیسری یہ کہ گناہ معاف کرنے اور جہنم سے نجات دلانے کے واسطے ہوگی اور یہ مومن گنہگاروں کے لیے ہوگی چوتھی یہ کہ درجات بڑھانے کے لئے اور یہ نیکوں کے لیے ہوگی۔

المعتمد المتقدم ص ۱۳۵ پر ہے: وله اقسام من الشفاعۃ منها الشفاعۃ لراحة

شفاعت کا لغوی مفہوم

لسان العرب میں ہے: استشفعت الی فلان ای سألته ان یشفع لی ترجمہ اس سے میں نے کہا کہ میرے لیے وہ سفارش اور التجا کرے۔ جمع التجا میں ہے۔ الشفاعۃ ہی السؤال فی التجاوز من الذنوب والجرائم۔ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے تجاوز کرنا وہی الکفر مصدر شفع اذا ضم وغیرہ الیہ من الشفع الذی هو ضد الوتر کان الشفع ضم سوال الی المستفوع لہ ترجمہ یہ شفع یشفع کا مصدر ہے اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ وہ غیر کو اپنے ساتھ ملائے کو شفع نے اپنے سوال کو مشفوع کے ساتھ ملا دیا۔

شفاعت کی حقیقت شرعی طور پر

شریعت مطہرہ میں شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ مجرم کے لیے جرم کو جو کہ معافی کے قابل ہو محبت کی وجہ سے یا بخدا کی عطا شدہ احترام و اعزاز کے باعث یا اللہ رب العزت کے اذن اور وعدہ کی بنا پر یا کسی عمل مقبول کے صدقہ معاف کرنے کی یا کسی اور چیز کے حصول کے لیے التجا کی جائے اور شفاعت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ ذریعہ اور کسی طرح کی مصلحت دے کہ مجرم کو چھڑایا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور نہ ہی شفاعت کے جواز سے یہ مقصد ہے کہ شفاعت کے سہارے پر جو چاہے کرتا پھرے بلکہ مطلوب یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونے کے بعد ممکن ہے کہ کسی طرح کی شفاعت سے مستفید ہو کر جلد از جلد رحمت الہی سے فیضاب ہو سکے اور بس۔ اور ظاہر ہے کہ اب شفاعت کا سہارا اس کو بے عمل ہونے کی بجائے پورا مطیع اور فرمانبردار بنانے کا کیونکہ اول تو خاتمہ بالخیر کا تصور اس کو غافل نہیں ہونے دے گا اور پھر خاتمہ بالخیر کے بعد سفارش میں بجز بعض مخصوص افراد کے کسی شخص کے لیے انفرادی طور پر تعین مذکور نہیں بلکہ مجموعی طور پر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے شفاعتی لاهل الکتاب من امتی

الخلاقي من هول الموقف وهي ثابتة باتفاق المسلمين حتى المعتزلة وهي من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم ومنها ادخال الناس الجنة بغير حساب ومنها عدم دخول النار بعد الحساب و ثبوت الاستحقاق لدخول النار ومنها اخراج بعض الموحدين من النار ومنها لزيادة الدرجات ومنها للتجاوز عن التقصير في الطاعات وتخفيف العذاب لمن استحق خلود النار في بعض الاماكن والاوقات كما بي طالب ومنها دخول اطفال المشركين الجنة ومنها لمن مات بالمدينة وَلَمْ يَصِرْ عَلَى لَأَوَائِهَا لِمَنْ زَارَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلِمَنْ اجاب المُوَدَّنَ وَدَعَى لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْوَسِيلَةِ وَلِمَنْ يَصْلِي الْجُمُعَةَ وَيَوْمَهَا وَلِمَنْ حَفِظَ اَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي الدِّينِ وَعَمِلَ بِهَا وَلِمَنْ صَامَ شَعْبَانَ لِحَبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صِيَامَهُ وَلِمَنْ مَدَحَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَاتَّبَعَ عَلَيْهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَدَفِيَ السَّنَةِ وَيَحِبُّ الْإِيمَانَ بِأَنَّهُ يَشْفَعُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَالصِّيَامِ وَالْكَعْبَةِ غَيْرَهَا مِمَّا وَرَدَ فِي السَّنَةِ.”

ترجمہ: اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے متعدد طریقوں سے شفاعت ثابت ہے مثلاً ہول
محشر سے مخلوق کو نجات دلانے اور حساب کے بعد مستحق جہنم کو بغیر عذاب بچانے کے لیے اور
بعض موحدین کو دوزخ سے نکالنے کے لیے اور زانیہ کی درجہات کے لیے اور مکی عبادت کی تقصیر
معاف کرانے کے لیے اور دائمی جہنمیوں کے لیے بعض اوقات میں کسی ایک مقام پر تخفیف
عذاب کے لیے جیسے ابوطالب اور مشرکین کی نابالغ اولاد کو جنت میں داخل کرانے کے لیے
اور مدینہ طیبہ میں مرنے والے کے لیے (بشرطیکہ کوئی امر منافی نہ ہو) اور مدینہ شریف کے
مصابہب برداشت کرنے والے کے لیے اور جو آپ ﷺ کے روضہ مبارک کی زیارت کرے
اور جو مؤذن کو آذان کا جواب دے اور حضور علیہ السلام کے لیے دعا وسیلہ کرے اور وہ جو جہ
کی رات اور دن میں آپ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑے اور وہ جو کہ آپ ﷺ کی دین سے متعلق

چالیس حدیثیں یاد کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے اور وہ جو شعبان کے روزے اس وجہ سے رکھے کہ آپ ﷺ کو شعبان کے روزے محبوب تھے اور جو کہ اہل بیت کی صفات و ثناء کرے وغیرہ جیسا کہ سنت میں وارد ہے بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ اوروں کے لیے بھی یہ شفاعت ثابت ہے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام مالکہ کرام علیہم السلام اور علماء و شہداء صالحین وغیرہم بلکہ قرآن صوم کعبہ وغیرہ کے لیے بھی کہ یہ شفاعت کریں گے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے..... کتاب ہدیۃ الہدی مؤلف مولوی وحید الزمان مشتمل برحقائق اہل حدیث مترجم صحاح ستہ اص ۷۷۶ پر ہے۔ الشفاعۃ حق ثابتۃ للرسول والاختیار کالعلماء والشہداء سیما شفاعۃ سیدنا ونبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاهل الکبائر من امتہ ومن امم الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام المرسلین والمضامین فهو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَوَّل شافع و اَوَّل مشفع..... (ترجمہ شریعت میں شفاعت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور دیگر اخبار امت کے لیے جیسے علماء و شہداء کے لیے حق اور درست ہے بالخصوص سرور عالم ﷺ کے لیے کہ آپ کی شفاعت اپنی امت کے اہل کبار کے لیے اور دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کے گنہگاروں کے لیے ثابت اور صحیح ہے پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اَوَّل شافع یعنی شفاعت کرنے والے اور اَوَّل مشفع یعنی اول شفاعت قبول کیے گئے ہیں۔

اور اسی میں ہے و الشفاعة على ستة انواع احدها بفضل القضايا و اذا
 عت الناس من طول الوقوف و هي مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وثانيها
 لادخال الجنة بلا حساب و هي مختصة به صلى الله عليه واله وسلم و ثالثها
 لعدم ادخال النار ممن استحق النار و رابعها لخراج بعض اهل النار من النار و
 خامسها لرفع الدرجات و هذا الثلث لا تختص به صلى الله عليه وسلم
 سادسها لتخفيف العذاب عن بعض الكفار كما ورد في حق ابي طالب و هذا
 مخصص لعموم القرآن فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

رجہ: شفاعت کی چھ اقسام ہیں ایک وہ جو کہ حساب اور اہل محشر کو زیادہ کھڑا ہونے سے نجات دلانے کے لیے ہوگی اور دوسری یہ کہ بغیر حساب جنت میں داخل کرانے کے لیے ہوگی اور یہ دونوں قسمیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور کوئی یہ شفاعت ہر دو قسم کی امت نہ کر سکے گا اور تیسری یہ کہ مستحق ناری شفاعت کو وہ جہنم سے نجات پانے کے لیے ہوگی اور چوتھی یہ کہ جہنم سے بعض کو نکالنے کے لیے ہوگی اور پانچویں درجات جنت میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگی اور یہ تینوں قسم کی شفاعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں اور چھٹی بعض کافروں کے عذاب میں تخفیف کرانے کے لیے جیسا کہ ابوطالب کے حق میں تخفیف کے لیے آپ ﷺ نے شفاعت کی اور اس حدیث سے یعنی جیسے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کرانے کا ذکر ہے آپؐ "فَلَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ" کے عموم میں تخصیص پیدا کر دی ہے اور ظاہر کر دیا ہے کہ بعض کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔

ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ شفاعت حق اور ثابت ہے اور اس کے چند مراتب ہیں جن میں سے بعض مراتب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مخصوص ہیں اور ان میں کوئی آپ ﷺ کا شریک نہیں نیز یہ بھی کہ شفاعت صغریٰ کا ظہور قیامت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا اور قبر و قیامت میں ثابت و واقع ہے جیسا کہ آئندہ اوراق میں ظاہر ہوگا۔

اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شفاعت صغریٰ کے چونکہ مختلف مراتب ہیں۔ اس سے یہ اشتباہ دور ہو گیا کہ قرآن وحدیث میں آتا ہے کہ تارک سنت اور کافر ہر دو شفاعت سے محروم ہوں گے تو پھر ان کے حق میں شفاعت کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے کیونکہ تارک سنت کا شفاعت سے محروم بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفاعت صغریٰ کے مرتبہ چہارم سے محروم ہے نہ کہ اور مراتب سے بھی ایسے ہی کافر کے شفاعت سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت صغریٰ کے مرتبہ سوم و چہارم سے محروم ہے نہ کہ ہر طرح کی شفاعت سے محروم ہے۔

(از تفسیر نصی وغیرہ)

قرآن مجید سے شفاعت کا ثبوت

(۱) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (ترجمہ) "اور الہت آپ کو (عَلَيْهِ السَّلَام) اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔" مفسرین کرانے نے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے فرمایا کہ جب تک میں اپنی امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ داخل کراؤں گا اس وقت تک میں راضی نہ ہوں گا اور ظاہر ہے کہ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ گنہگاروں کی آپ شفاعت فرما کر جنت میں داخل کرائیں گے کیونکہ جرم کی مزا بھگت کر جنت میں داخل اس بشارت کا قطعی طور پر موجب و سبب نہیں ہو سکتا۔

(۲) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ (ترجمہ) "اور اگر وہ لوگ جنہوں نے افراط و تفریط کرتے ہوئے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے آپ کے پاس آئیں اور آپ کی طرف متوجہ ہوں پس اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول (ﷺ) ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پائیں گے۔" علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ حکم آپؐ کی حیات دینی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے حیات دینی ہو یا برزخی ہو یا اخروی ہر جگہ آپؐ کی شفاعت قبول ہے۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب "آب حیات" کے ص ۴۴ پر اس آیت کے متعلق یوں فرمایا ہے "کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں آپ کے ہمصر ہوں یا بعد کے امتی ہوں اور تخصیص ہو تو کیونکہ ہوا آپؐ کا وجود ترتیب تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے امتوں کا آپؐ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرنا جب ہی منظور ہو سکتا ہے کہ آپؐ قبر میں زندہ ہوں۔" الخ اس

طرح در منظم میں ابن حجر نے اور شفا شریف میں قاضی عیاض نے اس آیت سے آیت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحت شفاعت پر استدلال قائم کیا ہے۔

(۳) **وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ** وَلِلْمُؤْمِنَاتِ الْاٰیَةِ (ترجمہ) ”ایہوں کے گناہوں اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔“ ظاہر ہے کہ کسی کے لیے معافی کا مطالبہ یہی سفارش و شفاعت ہے۔

(۴) وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (ترجمہ) ”اور حاملانِ عرشِ معلیٰ ملائکہ کرام ایمانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں۔“

(۵) وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَاهُ (ترجمہ) ”اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اس کے لیے مانگہ کرام سفارش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔“ ظاہر ہے کہ ایمانداروں سے ان کے ایمان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہے تو ایمانداروں کے حق میں شفاعت ثابت ہوئی۔

(۶) يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اَلَّذِي اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (ترجمہ) ”بروز قیامت مال و اولاد دفع نہ دے گی مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔“ یعنی اس کی اولاد اور مال مفید ہوگا اور واضح ہے کہ مفید ہونا بھی ہے کہ دخول جنت کے لیے شفاعت کی جاوے ثابت ہوا کہ شفاعت حق ہے۔

(۷) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ ذُرًّا رَيْنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. (ترجمہ) ”میرے مولا مجھے نماز پر قائم رکھ اور میری دعا قبول فرما اور میرے اور میرے والدین اور تمام ایمانداروں کے لیے مغفرت فرما۔“ بالکل صاف ہے کہ جب والدین وغیرہ کے لیے دعا قبول ہوگی تو اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔

(۸) اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا تَرْجِمہ ”مجھ سے دعا

کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میں ہر دعا کرنے والے کو دعا قبول کرتا ہوں جس وقت وہ دعا کرے اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ شفاعت دعا الٹا ہی تو ہے۔

(۹) وَقَالَ الْيَلْدِيُّ ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا إِذْ كُنِيَ عِنْدَ رَجُلٍ (ترجمہ) ”یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو کہا جس کی نجات متوقع تھی کہ اپنے بادشاہ سے یہ کہو کہ ایک بے گناہ جیل خانہ میں مقید ہے۔ اس کی طرف خیال رکھیو۔ اور یہ خیال بھی تھا کہ جا کر میری رہائی کے لیے سفارش کرنا حاجت ہوا کہ شفاعت صحیح ہے۔

(۱۰) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَوْرَاسَنَا كَمَا كُنَّا نَحْمِلُهَا (ترجمہ) ”اے ہمارے مولیٰ اگر ہم سے خطا و نسیان ہو جائے تو ہم پر مواخذہ نہ کر اور نہ کسی معصیت میں ہمیں مبتلا کر۔ الخ۔ سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات کریمہ ہیں جو کہ ان سفارش کلمات پر مشتمل ہیں جو کہ شب معراج میں امت مرحومہ کی سہولت کے پیش نظر بارگاہ رب العزت میں آپ نے عرض کیے جن کو اللہ سبحانہ نے قبول فرما کر آپ کے دائمی اعزاز و اکرام کا قرآن مجید میں ابدی اعلان فرمایا اور سفارش شفاعت ہے تو شفاعت درست و صحیح ہوئی۔

(ii) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَأَخِیْلُنَا فِی رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔
ترجمہ ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو
معاف فرما اور اپنی جوار رحمت میں داخل کر کہ تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا
ہے۔ یہ بھائی کے حق میں صریح سفارش ہے۔

سائیں کرام ان آیات کریمہ کے علاوہ بھی اور متعدد آیات مبارک گننانی جاسکتی ہیں جن سے شفاعت شرعی کے جواز اور وقوع کا ثبوت عام ائیں کہ دنیا میں ہو یا قبر میں۔
میں روز روشن سے زیادہ واضح ہوتا ہے اور اس میں کسی طرح بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

نیز یہ شفاعت عام ہے کہ بطریق اعزاز ہو یا بطور محبت یا بصورت اذن اور

شفاعت کا یہ معنی نہیں کہ زبردستی اور دھونس دے کر منوالیا جائے بلکہ ۱۔ شفاعت باری معنی کہ بطور نیاز مندی یا عزت و محبت کی بنا پر یا اذن حاصل کرنے کے بعد بارگاہ بے نیاز میں کسی کے فائدہ کے لیے التجا کی جائے۔

شفاعت کا ثبوت از تفاسیر معتبرہ

تفسیر عزیزی سورۃ بقرہ ص ۵۳ پر ہے۔ ”گویا آیات و احادیث بسیار دلالت بر وقوع شفاعت می کنند۔ و احادیث متواترہ بیان کردہ مذکور غیر از کافر در حق ہمد اہل معاصی حکم شفاعت خواہ شہید“ (ترجمہ) میں کہتا ہوں کہ متعدد آیات و احادیث سے شفاعت کا صحیح امد ہونا ثابت ہوتا ہے، اور احادیث متواترہ میں یوں وارد ہوا ہے کہ کافر کے علاوہ تمام گنہگاروں کے حق میں جواز شفاعت کا حکم دیا جائے گا۔

اسی تفسیر عزیزی میں ص ۵۲ پر ہے ”شفاعت در حق کافر با جماع مقبول نیست (ترجمہ) اس پر اجماع امت ہے کہ کافر کے حق میں شفاعت درست نہیں۔ کافر کی تخصیص سے ثابت ہوا کہ مومن کے حق میں شفاعت جائز ہے۔

تفسیر جامع البیان حاشیہ جلالین ص ۳۷ زیر آیت مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فرماتے ہیں بیان لعظمتہ و جلالہ و نفی لزوم الکفار ان الاصلام شفعاء۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کا اظہار ہے اور کفار کے حق میں وارد ہوئی ہے کہ وہ دعم کرتے تھے کہ ہمارے بت شفیع ہیں۔ ثابت ہوا کہ مومنین کے حق شفاعت درست و صحیح ہے۔

اسی طرح جلالین میں ہے۔ مطلب یہ کہ کفار کا یہ مزعم باطل ہے کیونکہ یہ معبودات باطلہ خود سب کے سب جہنم رسید کر دیئے جائیں گے تو اوروں کو یہ کیا نیجات دلائیں گے چنانچہ

۱۔ جیسا کہ غیر مسلموں بت پرستوں کا یہ دُعا ہے کہ ان کے دیوتے اور معبود دھونس یا جبر واکراہ سے شفاعت کریں گے۔ (معاذ اللہ)

قرآن مجید میں واقع ہے۔ اَنْتُمْ وَمَنْ يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (ترجمہ) تم اور تمہارے معبودان باطلہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

تفسیر جلالین سورہ طس ص ۲۶۵ پر ہے: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اِذْنُ لَهُ الرَّحْمٰنُ الْخَبِرُ بروز قیامت شفاعت فائدہ نہ دے گی کسی کو مگر جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور چونکہ کافروں نے کلمہ نہ پڑھا لہذا ان کے حق میں شفاعت نہیں اور مومنین کے حق میں ہے۔

تفسیر قادری ص ۶۳۲ ج ۲ و لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی (ترجمہ) اور قریب ہے کہ تجھے گنہگاروں کے باب میں شفاعت کا رب اللہ تعالیٰ عطا کرے تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس جگہ تفسیر عزیزی ص ۲۱۸ اور تفسیر جامع البیان میں بھی اسی طرح ہے۔

تفسیر جلالین ص ۲۳۵ پر ہے عَسَىٰ اَنْ يَّعْطٰكَ الْاِيْمٰنُ تَفْسِيْر میں لکھتے ہیں بحمدک فیہ الاولون الاخرون و هو مقام الشفاعۃ یعنی مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے جس میں اولین و آخرین آپ کی طرف محتاج ہوں گے اور تفسیر جامع البیان میں بھی اس جگہ یونہی مرقوم ہے۔

تفسیر بیضاوی ص ۷۲ زیر آیت وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُوْنَ ..... وَالشَّفَاعَةُ مِنَ الشَّفْعِ كَانَ الشَّفْعُ لَه كَانَ فِرْدًا فَجَعَلَهُ الشَّفِيعَ بَضْمٌ نَفْسُهُ اِلَيْهِ شَفْعًا ..... وَقَدْ تَمَسَّكَ الْمَعْتَزِلَةُ بِهَذِهِ لَايَةِ عَلٰی نَفْيِ الشَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الْكِبَايَرِ وَأَجِيبْ بِأَنَّهُ مُخَصَّوْصَةٌ بِالْكَفَّارِ لِلآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَرْدَةِ فِي الشَّفَاعَةِ ..... (ترجمہ) الشَّفَاعَةُ شَفَعٌ سے بنا ہے گویا شفعوْع لہ پہلے اکیلا تھا پھر شفیع نے اپنے کو ساتھ ملا کر اس کو ذیل اور ذکا کر دیا اور بلاشبہ معتزلہ نے اس آیت سے اہل کبائر کی عدم شفاعت پر استدلال قائم کیا ہے جس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت دیگر ان آیات و احادیث کے پیش نظر ہو جو کہ شفاعت کو ثابت کرتی ہیں کفار کے ساتھ خصوص ہے یعنی کفار کی شفاعت مردود ہے نہ کہ مومنین کی۔

ناظرین حضرات! اسی طرح اکثر و بیشتر تقاضے معتبرہ شدہ اولہ مستعملہ میں شفاعت بمعنی مذکور کو صحیح اور درست تسلیم کیا ہے اور اس میں کسی عقلمند کو گنجائش انکار نہیں تو روز روشن کی طرح قرآن مجید اور تقاضے معتبرہ سے واضح ہو گیا کہ شفاعت مغربی ہو یا کبریٰ شرعی اور اخلاقی نہ یہ کہ صرف جائز ہے بلکہ نافع و نافذ ہے بالخصوص شفاعت کبریٰ کہ یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی خاصہ اور کمال ہے جس میں کائنات عالم سے کوئی چیز آپ کی شریک نہیں۔ الحمد للہ علی ذالک

شفاعت از احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المقام المحمود فقال هو الشفاعۃ (ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے یعنی مرتبہ شفاعت عطا ہوگا۔

امام احمد اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے جواب میں یہی کہا فقال هو الشفاعۃ (ترجمہ) پس فرمایا کہ یہ مقام شفاعت کا مرتبہ ہے۔

دلائل النبوة میں ابو نعیم نے انس بن مالک اور ترمذی میں بروایت ابو ہریرہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وخبائش شفاعتک ولم اخبائہ لنبی غیرک (ترجمہ) میں نے تیری شفاعت ذخیرہ کر رکھی ہے اور تیرے سوا کسی اور نبی کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی۔

مسلم اور ابوداؤد میں بروایت ابو ہریرہ مروی ہے۔ انا اول شافع و اول مشفع (ترجمہ) میں بروز قیامت سب سے اول شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا ہوں۔

ابو نعیم عبداللہ بن عباس سے راوی..... وہی تفتح الشفاعۃ ولا فخر (ترجمہ)

”اور مجھ سے ہی شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور یہ بات فخریہ نہیں بلکہ بیان واقع ہے۔“

امام احمد ابویعلیٰ ابن حبان نے حضرت صدیق اکبر سے یہی حدیث وہی تفتح الشفاعۃ نقل کی ہے۔ ترجمہ اوپر ہو چکا ہے۔

دارقطنی، ترمذی، ابو نعیم بسند حسن عبداللہ بن عباس سے نقل۔ وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامۃ میں بروز قیامت سب سے پہلا شافع اور مشفع ہوں گا۔

دارقطنی، ترمذی باغدادہ تحسین اور ابویعلیٰ یحییٰ، ابو نعیم، حضرت انس سے راوی..... وَاَنَا مَسْتَشْفِعُهُمْ اِذَا خُسِبُوا وَاَنَا مَبْشُرُهُمْ اِذَا بَسُّوا (ترجمہ) میں بروز قیامت میں نبی ان کی سفارش کروں گا جب کہ وہ روکے جائیں گے اور میں ہی ان کو خوشخبری دینے والا ہوں جب کہ وہ مایوس ہوں گے۔

امام احمد ابن ماجہ، ابوداؤد طیالسی ابویعلیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس سے راوی..... وانی اختیبات دعوتی شفاعۃ لامتی (ترجمہ) اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی مغفرت کے لیے چپا رکھی ہے۔

مسلم میں بروایت ابی بن کعب مروی ہے..... واخوت الثالث یوم یورغب الی فیہ المخلوق حتی ابراہیم (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سوال دیئے۔ میں نے دوبار یہ کہا۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَامَتِی (اے اللہ میری امت کو معاف کر) اور تیسرا ایسے روز کے لیے روک لیا جس میں میری طرف عام خلقت کا حق کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی رجوع ہوگا یعنی روز قیامت۔

مناہج النبوة شرح مدارج النبوة میں ہے کہ حضرت انس سے آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں تیری سفارش کروں گا اختیبات الدعوات شرح مشکوٰۃ جلد چہارم وراسی طرح منہاج النبوت میں ہے کہ آپ نے فرمایا..... کنت امام النبیین و خطیبہم و صاحب شفاعتہم (ترجمہ) میں بروز قیامت عام نبیوں کا امام اور خطیب ہوں اور ان کی شفاعت کا مالک ہوں گا۔

مشکوٰۃ باب البکاء علی المیت میں ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے دو چھوٹے بچے مر جائیں وہ اس کو (بطریق سفارش) جنت میں پہنچائیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر ایک بچہ مر جائے تو فرمایا ایک بھی لے جائے گا۔ کہا جس کا ایک بھی نہ ہو فرمایا اس کو میں خود جنت میں لے جاؤں گا۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ جس کا ایک بچہ بھی نہ ہو جیسا کہ میں ہوں تو آپ ﷺ نے اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ مشکوٰۃ باب الشفاعۃ میں ہے کہ تین جماعتیں بروز قیامت شفاعت کریں گی۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پھر علماء، پھر شہداء۔

مشکوٰۃ میں ہے کہ کچا بچہ یعنی ناقم بچہ اپنے رب سے اپنے والدین کے متعلق جھگڑا کرے گا حکم ہوگا اے جھگڑا لو بچے چاہنے والدین کو جنت میں لے جائیں وہ اپنی نال سے دونوں کو بھیج کر جنت میں لے جائے گا۔

مسلم شریف میں ہے..... ترجمہ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا ملتی ہے اور ہر نبی نے وہ اپنی دعا استعمال کر لی مگر میں نے محفوظ رکھی ہے بروز قیامت میں اس سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔

بخاری و مسلم میں ہے قیامت کی گری سے گھبرا کر سب لوگ کسی شفع کی تلاش میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور شفاعت سے متعلق گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی طور پر اکرام و اعزاز سے مالا مال کیا ہے آپ ام سب کے باپ ہیں اور ہم انتہائی تکلیف میں مبتلا ہیں گرمی شدت حرارت تپش پیاس جس وغیرہ سے مرے جاتے ہیں اور حساب ہوتا نہیں کہ ٹھکانے لگیں حیران و پریشان ہیں کوئی پرسان حال نہیں لہذا آپ ہماری درباری خداوندی میں سفارش کیجئے۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے کہ آج دربار توحید اور بارگاہ احدیت ایسے جلال و غضب میں ہے کہ اس کی مثال نہیں اور خود مجھ سے بظاہر ایک خطا بھی ہوگئی ہے۔ لہذا مجھ میں یہ ہمت نہیں معذرو ہوں تم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ وہ تمہاری سفارش کریں گے وہاں پر جا کر بھی وہی پہلا تھ ہوا حتیٰ کہ

آخر الامر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف رہنمائی کی گئی جب آپ کے ہاں مخلوقات جائے گی تو آپ فرمائیں گے اور بعینہ افسوس کہیں گے کہ کیا تم کو معلوم تھا کہ آج کا روز انتہائی طور پر سخت ہے۔ ہر نبی و رسول تک علیہ الصلوٰۃ والسلام نفسی نفسی پکار رہا ہے آج! بجز جناب محمد مصطفیٰ ﷺ اور کوئی بھی سفارش سے متعلق بات نہیں کر سکتا لہذا تم سب مل کر ان کے پاس جاؤ وہ تمہاری مشکل کشائی کریں گے لہذا سب مخلوق مردود عالم غرہی آدم علیہ السلام کے دربار میں پہنچے گی اور عرض کرے گی جس پر سنتے ہی آپ سرکار ابد قرار ارشاد فرمائیں گے انا للہا انا للہا انا صاحبکم الیوم ویکم میں ہی آج تمہاری سفارش کروں گا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مخلوق جا کر یہ کہے گی۔

محمد یا نبی اللہ انت الذی فتح اللہ بک و جنت فی ہذا الیوم آمنا انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء اشفع لنا الی ربک فلیقض بیننا الاثری الی مانحن فیہ الاثری الی ما بلغنا (ترجمہ) اے محمد اے اللہ کے نبی آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا ہے اور آج آپ با امن اور مطمئن تشریف لائے ہیں۔ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں آپ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ فرمادے حضور نگاہ تو کریں کہ ہم کس درد و مصیبت میں ہیں۔ حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس حال کو پہنچے ہیں۔ حضور نہ تو اللہ ﷻ سن کر ارشاد فرمائیں گے انا للہا وانا صاحبکم الیوم (ترجمہ) میں شفاعت کے لیے تمہارا وہ مطلوب ہوں جسے تم تمام موقف میں دھوڑے پھرے ہو میں بعدہ حضور اکرم ﷺ دربار الہی میں سر بہ سجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ اس سے پیشتر کسی نے نہ کی تھی جس پر دربار احدیت سے ان الفاظ میں تسلی دی جائے گی۔ یا محمد ارفع راسک قل تسمع سل قطع و اشفع تشفع (ترجمہ) اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور فرمائیے آپ کی ہر بات سنی جائے گی۔ آپ مانگتے جو مانگو سب دیا جائے گا۔ سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ سر مبارک اٹھائیں گے اور مخلوق کا حساب ہونے کی سفارش کریں گے۔ پس حساب شروع ہو جائے گا۔ از تجلی البقین ص ۷۲ و

تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۲۳۱ وغیرہ بقدر ضرورت۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے جس کا ظہور بروز قیامت ہوگا اور قرآن وحدیث صحیح سے ثابت ہے۔

جنازہ کی تکبیرات میں جن دعاؤں کو پڑھنے کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے باوجودیکہ نماز جنازہ بذات خود ایک سفارش ہے۔ دعاؤں کے الفاظ مفہوم شفاعت پر مشتمل ہیں۔ دیکھئے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا (ترجمہ) اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں، حاضر و غائب چھوٹے و بڑے مرد، عورت سب کے گناہ معاف کر دے۔ اگر میت تا بالغ ہو تو الفاظ ملاحظہ ہوں..... وَاجْعَلْهُ (اگر بچہ ہے) وَاجْعَلْهَا (اگر بچی) شافعاً وَمَشْفَعاً (بصورت بچہ) شافعة وَمَشْفَعَةً (بصورت بچی) (ترجمہ) اے اللہ اس بچے یا بچی کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والے یا شفاعت قبول کیے گئے بنادے..... صاف تصریح ہے جس کو ہر ایک مسلمان جنازہ میں پڑھتا ہے کہ اے اللہ ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اسی طرح جنازہ پڑھنے والے تمام دربار الہی میں گویا میت کو حیات مستعار کی کمی و بیشی اور افراط و تفریط کے معاف کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ اب اگر شفاعت ناجائز اور بے معنی چیز ہے تو کیا شریعت نے ایک ناجائز اور بے معنی بات پر عمل درآمد کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور بطور لزام وجوب میت کا ایک حق قرار دیا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ شفاعت ایک جائز امر ہے اور دنیا و آخرت میں مفید۔

ترمذی شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک نابینا کو یہ دعا سکھائی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَالتَّوَجُّہَ اِلَیْکَ یَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَمِیْدِ اَوْ اَلْحَمْدُ لَیْکَ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلَیْ رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هَذِهِ لِنَقْضِیْ لَیْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْ فِیْ (ترجمہ) اے اللہ تیرے پیارے محبوب محمد ﷺ کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں اس حاجت کے پورا کرنے میں تاکہ میری مشکل کشائی ہو۔ اے اللہ تو میری حاجت روائی سے متعلق میرے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لے۔

اسی دعا کی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں استعمال کیا اور اپنی حاجت روائی کر لی۔ ظاہر ہوا کہ شفاعت کی صحت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بعد میں بھی جائز ہے نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کی حیات و ممات دونوں برابر ہیں اور یہ بھی روشن ہو گیا کہ بصیغہ خطاب ہر زمانہ میں ہر جگہ سے آپ کو عرض کیا جاسکتا ہے اور یہ کہ آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو ایک وقت پکارا جاسکتا ہے اور یہ بھی کہ عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو پکارا جاسکتا ہے۔

مسلم میں ہے حضرت اویس قرنی سے جو ملاقات کرے ان سے دعا منگوائے فَمَنْ لَقِیْہُ مِنْکُمْ فَلِیَسْتَغْفِرْ لَکُمْ (ترجمہ) پس جو اس سے تم میں سے ملے پس چاہئے کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کے لیے دعا مانگے۔

دوسری روایت میں یوں ہے۔ فَمَنْ لَقِیْہُ فَلِیَسْتَغْفِرْ لَکُمْ (ترجمہ) "اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا مغفرت کرے۔" دیکھئے صاف اور صریح طور پر آپ سفارش کا حکم دے رہے ہیں تو اگر یہ شفاعت ناجائز ہوتی تو یہ حکم کیسے دیتے۔ نیز اس میں صحت شفاعت کے علاوہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے سے کم رتبہ والے کو سفارش کے لیے کہا جاسکتا ہے جب کہ اس کو کوئی خاص نسبت حاصل ہو۔

بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا اشفعوا توجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ماشاء (ترجمہ) یعنی شفاعت کرو تم کو اڑے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے پورا کرتا ہے اور اس کی تائید بھی دوسری حدیث سے ہوتی ہے الدال علی الخیر کفاعله جو کسی اچھی بات پر کسی کو آمادہ کرتا ہے اس کو بھی برابر کا ثواب ملتا ہے۔

مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین ﷺ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم ہے۔ اعطیت الشفاعۃ (ترجمہ) مجھ کو شفاعت عطا کر دی گئی۔

ابن ماجہ میں ہے الفضل الشفاعۃ ان تشفع بین الثین فی النکاح (ترجمہ)

بہترین شفاعت یہ ہے کہ نکاح کے سلسلہ میں دو کے درمیان شفاعت کی جائے۔

علامہ تہافتی شعب الایمان میں نقل فرماتے ہیں الفضل صدقة اللسان الشفاعة (ترجمہ) بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی کی زبان سے شفاعت کرے۔

صحیح مسلم میں ہے مامن میت تصلى عليه امة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون الاشفعو (ترجمہ) کوئی میت ایسی نہیں جس پر مسلمانوں کی ایک جماعت جو سو تک پہنچے نماز جنازہ پڑھے اور اس کی شفاعت کرے مگر اس کی شفاعت قبول نہ ہو۔

صحیح مسلم میں ایک دوسری روایت میں ہے مامن رجل مسلم يموت فيقوم على خبايته اربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً يشفعونهم الله فيه (ترجمہ) مسلمان فوت ہونے پر اس پر چالیس ایسے آدمی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں نماز جنازہ پڑھیں تو ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ بحوالہ مشکوٰۃ باب الہشی بالجنازہ۔

تنبيه الغافلین میں ہے یوتی بالمساجد یوم القيامة..... فتشفع لاهلها (ترجمہ) ”بروز قیامت مساجد کو لایا جائے گا..... ہیں وہ مساجد سے متعلق لوگوں کی شفاعت کریں گی۔“

تنبيه الغافلین وغیرہ میں ہے۔ القران شافع و مشفع و مان جن مصدق (ترجمہ) قرآن مجید صاحب قرآن کے لیے شفاعت کرے گا یعنی اس سے محبت کی اور اس کو پڑھا گیا ہو کہ قبول کی جائے گی۔ اور بدعمل کی شکایت کرے گا جس میں اس کی تصدیق کی جائے گی۔

علیٰ ہذا القیاس احادیث صحیحہ معتبرہ میں دیگر اور اعمال صحیحہ و صدقات نافلہ اور خاندان کعبہ حجر الاسود اور اذان سننے والی چیزوں کا اور اذان کی دعا پڑھنے پر اور روضہ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کرنے والے کی اور بعض اور شعاثر اللہ اور فقراء و مساکین وغیرہ کا

شفع ہونا ثابت ہے۔

تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ محترمہ رابعہ بصرہ کی سفارش سے ستر ہزار گنہگار جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت اویس قرنی کی سفارش پر سے ایک خاص تعداد جنت میں جانے کے متعلق تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں مذکور ہے۔

ناظرین حضرات! اسی طرح اور بھی متعدد احادیث صحیحہ گمانی جاسکتی ہیں جن سے شفاعت صغریٰ کا ثبوت و تحقیق بڑی وسعت سے ظاہر ہوتا ہے لہذا طوالت کے خوف سے صرف ایک حدیث اور ذکر کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ واقعہ معراج دیکھئے کہ یہ ایک ایسا امر واقع ہے جس کا ذکر صاف صاف قرآن و حدیث میں وارد ہے کہ اس واقعہ میں یہ ایک امر ملاحظہ فرمائیے کہ جب واپسی پر حضور ﷺ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے یہ عرض کی کہ دربار الہی سے کیا حکم ہوا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض قرار دی ہیں جس کو سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بخدا آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے آپ واپس جائیں تاکہ اس میں کچھ تخفیف فرمائی جائے جس پر پانچ معاف کر دیں گئیں پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دریافت کیا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں معاف کر دی گئیں ہیں۔ عرض کیا گیا اب بھی بہت ہیں واپس اگر پھر تخفیف کرائیے القصد مختصر یہ کہ آپ کو وداع اسی طرح آئے گئے جس پر پینتالیس نمازیں معاف کر دی گئیں۔ آپ واپس آئے عرض کیا گیا کہ کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ اب صرف پانچ رہ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بخدا میں نے سخت تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کو بڑا آزمایا ہے آپ کی امت پانچ بھی نہ پڑھ سکے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ کریم سے بہت سوالات کیے۔ اب مجھے شرم آتی ہے میں اس پر راضی ہوں اور اپنا اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب آپ آگے چلے تو غیب سے ندا آئی کہ میں نے اپنے مقرر کیے ہوئے حکم کو پورا کر لیا اور اپنے بندوں سے تخفیف بھی کر دی۔ (بخاری و مسلم)

حضرات! دیکھئے اس حدیث میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں اور عملدرآمد ہونے سے پیشتر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت سے پانچ رہ گئیں اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دنیاوی زندگی کے بعد برزخی زندگی میں یہ سفارش کی ہے۔ اب فرمائیے کہ سفارش اور شفاعت بے معنی بات ہے تو پچاس کی پانچ کیسے رہ گئیں۔ کم از کم مگر حضرات کو تو پچاس ہی پر مبنی چاہئیں۔ اور اگر وہ بھی پانچ پر ہی بلند ہوں تو سفارش و شفاعت صحیح و درست ثابت ہوئی۔ پھر اس کو ناجائز کہنا بے معنی بات ہے۔ نیز اگر شفاعت ناجائز ہوتی تو تخفیف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ جب یہ ناجائز ہے تو اس پر قوی تک دودھنص بے سود ہے اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ امر غیر متوقع کہ وہ ایک ناجائز پر ایسا اقدام کریں۔ بہر صورت اس واقعہ سے بھی ثابت ہوا کہ سفارش و شفاعت ایک جائز امر اور صحیح ہے اور اس میں حیات و ممات کی کوئی قید نہیں۔

ناظرین کرام! آپ نے احادیث صحیحہ معتبرہ سے بھی ملاحظہ فرمایا کہ شفاعت شرعی طور پر ایک جائز اور امر واقع ہے۔

اب علماء کرام اور صوفیائے عظام کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں شفاعت اور سفارش کا حکم سامع فرمائیے۔

سمیل الجمان ترجمہ سمیل الایمان مولف شرف عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ میں ص ۲۰ پر ہے۔ وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ شَفَاعَةُ حَقٍّ ہے جو حضرت رسول کریم ﷺ قیامت کے روز اپنی امت کی فرمائیں گے۔ اسی طرح مناجات النبوة شرح مدارج النبوة میں ہے۔

تفسیر عزیزی ص ۲۱۸ پر آپ کے خصوصیات ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ ومقام محمود شرف سازندہ و درست ایساں لواء حمد و بند کہ حضرت آدم و قدام و رستہ ایساں زیر آں نشان باشد..... وشفاعت عظمیٰ ایساں رانخصوص سازندہ (ترجمہ) اور آپ کو مقام محمود سے مشرف کیا جائے گا اور لواء حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے آدم اور آپ کی تمام اولاد ہوگی اور شفاعت عظمیٰ و کبریٰ کے ساتھ آپ کو مخصوص فرمائیں گے۔

کتاب ہدیۃ المہدی ص ۷۷ ج ۱ مؤلف مولوی وحید الزمان المحدث پر ہے الشَّفَاعَةُ حَقٌّ نَابِغَةٌ لِلرَّسُولِ وَالْإِخْوَارِ كَالْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاءِ (ترجمہ) شفاعت حق اور بچ ہے اور انبیاء کرام و علماء عظام و شہداء حضرات کے لیے ثابت ہے۔

انصید فی اخلاص کلمۃ التوحید مؤلف قاضی بن علی الشوکانی کے ترجمہ مولوی محمد علی ایم اے بمبئی ص ۸۲ پر ہے۔ شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”اور یہ جائز ہے کیونکہ یہ طلب شفاعت اور دعا ہے ان لوگوں سے جن کو خدا کی طرف سے ان دونوں چیزوں کی اجازت ملی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ عادت مستمرہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات میں دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اور اسی کتاب کے ص ۸۳ پر ہے اور علی ہذا التیاس آپ ﷺ کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کو یہ ارشاد کہ اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ سے ملو تو ان سے اپنے لیے دعا منگوانا۔ اور اسی کے ص ۸۴ پر ہے اور اسی طرح طلب شفاعت اس سے جس کی نسبت شریعت مطہرہ نے بتا دیا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے مثلاً انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بالکل مطابق شریعت ہے اور اسی لیے خدا تعالیٰ اپنے رسول ﷺ سے قیامت کے دن فرمانے کا کہ تو مانگ تجھ کو دیا جائے گا اور شفاعت کر تو وہ قبول ہوگی اور نبی وہ مقام محمود ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ غَسَّیَ اَنْیُّ یُنْعِنُکَ وَبُکَ مَقَامًا مَحْشُورًا۔ اور اسی ص ۸۵ پر ہے۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسی کی شفاعت ہو سکے گی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہُ اِلَّا بِاِذْنِہُ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔

نواب صدیق حسن بھوپالوی اپنے قصیدہ غزیرے میں لکھتے ہیں۔

مالی وراک مستغاث فارحمن یارحمة العالمین بکائی

(ترجمہ) میرے لیے حضور کے سوا کوئی فریادورس نہیں جس اے رحمتہ العالمین میرے رونے پر رحم فرمائیے۔

حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی اپنے قصیدہ میں یوں التجا کرتے ہیں۔

شفیع حاصلیاں ہو تم وسیلہ بنکیاں ہو تم
گے گا جوش کھانے خود بخود دیائے بخشائش
اگرچہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں
جہاز امت کا حق نہ کر دیا آپ کے ہاتھوں
مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند اپنے قصیدہ قاسمیہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
شان میں لکھتے ہیں۔

ثنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا جائے
فلک پر عیسیٰ اور ادریس ہیں تو خیر کسی
گناہ کیا ہے اگر کچھ گناہ کیے میں نے
تیرے لحاظ سے اتنی تو ہوگی تخفیف
اگر جو اب دیا بے کسوں کو تو نے بھی
جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا
مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی رشید احمد صاحب کے مرثیہ ص ۱۰ پر لکھتے ہیں۔

خواجه دین و دنیا کے کہاں لیجانیں ہم یا رب
قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں
رقاب اولیا کو یں ثم نہ ہوتیں آپ کے آگے
تہدید ستوں نہ گھبراؤ نہ شرماؤ دوسرے آؤ
شہید و صالح و صدیق ہیں حضرت باذن اللہ
محی الدین اکبر جاتے ہیں دارنہ سے بس
قاسم و حضرت امداد کو مرنے نہ دیا
پہنچی زیور مولفہ مولوی اشرف علی تھانوی حصہ اول ص ۳۳ عقیدہ ص ۳۰ پر ہے۔ اور

قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں
کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صاحب سفارش کریں گے تراز و کتری
ہو جائے گی پھلے برے عمل تو لے جائیں گے۔ اسی کتاب میں عقیدہ ص ۳۱ پر ہے۔
دوڑ خیل میں سے جن میں ذرہ بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا ملے گا کہ پیغمبروں اور
بزرگوں کی سفارش سے نکل کہ بہشت میں داخل ہوں گے خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں۔

دلائل الخیرات وغیرہ میں ہے اللھم اجعل محمداً اصدق قائل والنصح
سائل و اول شافع و افضل مشفع و شفیع فی امتہ بشفاعتہ یغسلہ بہا الاولون
والاٰخرون۔ (ترجمہ) اے اللہ آپ کی اپنی امت کے حق میں ایسی شفاعت قبول کر جس پر
اگلے و پہلے سب کو رشک پیدا ہو۔

مولوی احمد علی صاحب لاہوری اپنے رسالہ موسومہ ”ظلیفہ“ کے ص ۵ پر لکھتے ہیں۔
اسی پاس و مبارک مقصد کی تکمیل کے لیے سید المرسلین خاتم العینین شفیع المذنبین (علیہ السلام) کو اللہ
تعالیٰ نے مبعوث فرمایا چنانچہ آنحضور سراپا نور فداہ ابی دای نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان
فرمایا۔ الخ

مولوی اشرف علی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب کے ص ۷ پر لکھتے ہیں۔ اما بعد ایہ
مرکز رحمت غفار و تحفہ شفاعت سید الارباب علیہ السلام الخ

اسی کتاب کے ص ۳۰۶ پر شفاعت بالاذن بحوالہ بخاری و مسلم مذکور ہے اور
ص ۳۰۷ پر قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر منظر ہے۔ ہُوَ الْعِیْبُ الَّذِی فُرِجَ شَفَاعَتُهُ
یکل ہول من الاھوال مقنعہم جناب مصطفیٰ ﷺ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں
جن کی ہر دشوار امر میں شفاعت متوقع اور قبول ہے اور اسی کتاب کے ص ۹۶ پر ہے واقعہ
معراج شریف مرقوم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سفارش سے پچاس نمازوں
سے پانچ باقی رہنا مذکور ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے قصیدہ الطیب النعم میں لکھتے ہیں۔

یا من یوحی لکشف رزیه وَمَنْ جَوَّهْ قَدْ فَاقَ جُودَ السَّحَابِ
(ترجمہ) اے وہ ذات جس سے ازلہ مصائب میں پوری امید ہے اور جس کی سخاوت بادلوں کی سخاوت پر فوقیت رکھتی ہے۔

حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ زیلینا میں فرماتے ہیں۔ شب اندوہ مارا
روزگرداں ز رویت روز نا فیروز گرداں (ترجمہ) آپ ہماری شب تاریک کو روز روشن بنا دیں
اور اپنے چہرہ منور سے ہمارے دن کو کامیاب بنا دیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کتاب الایثار میں لکھتے ہیں۔

بہر صورت کہ باشد یا رسول اللہ کرم فرما بطلع خود سرو ساماں جمع بے سرو پاک
محبت الی اصحاب توام کارزم حیراں بطلع خویش ہم امروز ہم در روز فردا کن
(ترجمہ) ”یا رسول اللہ ہر حالت میں ہم پر کرم فرمائیے اور بے سرو سامان کا اپنے لطف کرم
سے سامان بنا دیجئے۔“

میں آپ کی آل پاک اور اصحاب کرام کا محبت رکھنے والا ہوں اپنی مہربانی سے دنیا
و آخرت میں مجھے کامیاب بنا دیجئے۔

حضرت شاہ ابوالعالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

گر بنودے یا رسول اللہ ذات پاک تو پیچ پیغمبر نہ بروے دولت پیغمبری
(ترجمہ) ”یا رسول اللہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو کوئی پیغمبر دولت پیغمبری سے مستفید نہ
ہوتا۔“

معززانِ ظہرین! ان دیوبندی اور اہلحدیث وغیرہ حضرات کی عبارات سے بھی روز
روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہر شخص شفاعت کر سکتا ہے۔ دنیا و
آخرت میں اس کی کوئی تخصیص نہیں اور نہ ہی کسی چیز کی تخصیص ہے۔ اسی طرح رسول
کریم ﷺ جس کو اجازت مرحمت فرمائیں کیونکہ وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔

نیز یہ ثابت ہوا کہ کسی کے لیے دعا کرنا جائز ہے اور یہ کہ کسی کے لیے دعا کرنا اور

سفارش و شفاعت کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کیونکہ کسی کے لیے دعا کرنے کا یہی مطلب
ہے کہ کسی سے کسی کے لیے سفارش کرنا ہے لہذا استعانت اور استعاذہ و استدعا کے جتنے
واقعات غیر اللہ سے معلوم و منسوب ہوں گے وہ درحقیقت سفارش اور شفاعت ہی ہے کیونکہ
غیر اللہ سے استعانت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کے لیے دعا کریں
اور جائز تدبیر فرمائیں۔

یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ معروف و مشہور عبارات ختمیہ مثلاً ادا کن ادا کن یا شیخ عبد
القادر جیلانی ہیئ اللہ وغیرہ بالکل جائز ہیں کیونکہ جیسے قصائد قاسم قسیدہ عمریہ۔ قصیدہ بردہ
شریف۔ قصیدہ حمزہ وغیرہ میں غیر اللہ کی طرف نسبتیں مجازی طور پر ہیں نہ کہ حقیقی طور پر کیونکہ
برہنہ کا فاعل اللہ ہے اسی طرح عبارات ختمیہ بھی یہ نسبت مجازی طور پر بطریقہ اسباب و
وسائل ہے زیادہ اطمینان کے لیے ہمارا کتابچہ النداء بحرف الیاء ملاحظہ فرمائیے جس میں ان
عبارتوں کی صرفی نحوی لغوی طور پر صحت بیان کی گئی ہے۔

بہر حال اسی طرح سینکڑوں اور علماء کرام کے حوالہ جات دیئے جاسکتے ہیں جن سے
جواز شفاعت کا شرعی نقطہ نظر سے صحیح اور درست ہونے کا وجود موجود ہے لیکن طوالت کے ڈر
سے اور اس وجہ سے کہ تسلیم الفطرت کے لیے اس قدر کافی ہے اس سے اطمینان ہو سکتا ہے۔

آخر میں ہم حضرت امام الانسراج الامام اعظم رضی اللہ عنہ کے بعض وہ اشعار
جو کہ جواز شفاعت پر مشتمل ہیں۔ قصیدہ نعمان سے نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں۔

انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الوری لولاک
ترجمہ: ”آپ وہ ہیں کہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی کوئی شخص بلکہ کائنات پیدا نہ ہوتی۔“

انت الذی فینا سئالت شفاعۃ لباک ربک لم تکن لسواک
ترجمہ: ”آپ کی ذات ہے کہ آپ نے جب ہمارے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ کے
پروردگار نے پکار کر کہہ دیا۔ یہ مرہم سوائے آپ کے کسی کا نہیں ہے۔“

یا مالکی کن شافعی فی فافعی الی فقیر فی الوری لغناک

ترجمہ: ”اے مرے مالک بحالت فقر میرے شفع ہو جائیے۔ کیونکہ ساری خلق میں آپ کی ثنا کا سب سے زیادہ میں ہی محتاج ہوں۔“

انا طامع بالوجود منك و لم يكن لابي حنيفه في الانام سواك
ترجمہ: ”میں آپ کی بخشش کا حریص ہوں اور مجھ آپ کے دنیا میں مجھ غریب کا (ابوظیفہ کا) کوئی یار و همکسار نہیں۔“

فلانت اكرم شافع و مشفع ومن التحي بحماك نال رضاك
ترجمہ: ”بلاشبہ آپ عند اللہ بزرگ تر ہیں شفع اور مقبول الشفاعت ہیں اور جو آپ کی پناہ میں آ گیا اس نے آپ کی خوشنودی کو پایا۔“

بحث تصرفات

قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بر تقدیر صحت شفاعت و سفارش کیا انبیاء کرام اور اولیاء کرام میں ایسے تصرفات اور شکل کشائی کی قوت ہے کہ کسی کو جسمانی و روحانی طور پر فائدہ پہنچا سکیں۔ آئے وقت کسی کے کام آئیں کیا ایسا کہیں ہو بھی ہے بظاہر غیر ممکن اور مستبعد سا معلوم ہوتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد اسباب و وسائل تعاون ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کیا ہو سکتا ہے وہی ہوتا ہے جو کہ منظور خدا ہوتا ہے۔ لہذا

تصرف کی حقیقت اور اس کا تاثر شرعی نقطہ نظر سے بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسئلہ زیر بحث کی تکمیل ہو جائے۔ تصرف کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو کسی وجہ سے سرانجام دیا جائے اور یہ عقلی اور شرعی طور پر جائز ہے کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے کسی کام کی تکمیل کرنا اور یہ امر بلا قہاجت جائز ہے۔

سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کے تصرفات

دیکھئے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان اقدس میں یوں وارد ہوا ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي الْوُضْءِ وَالْأَنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْغَبِيْطِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

ترجمہ: ”وہ لوگ کہ پیروی کریں گے اس بھیجے ہوئے نبی کی باتیں بتانے والے امی کی جسے لکھا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ انہیں حکم دے گا بھلائی کا اور روکے گا برائی سے اور حلال کرے گا ان کے لیے سہری چیزیں اور حرام کرے گا ان پر گندمی چیزیں اور اتارے گا ان سے ان کا بھاری بوجھ اور سخت تکلیفوں کے بھاری طوق جو ان پر تھے۔“

اس کلام پاک میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو تصرف امور شرعیہ میں عطا ہوا ہے اس کا بیان ہے کہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر سہری چیزوں کے حلال کرنے والے اور گندمی چیزوں کو حرام کرنے والے اور باقی ناقابل برداشت بوجھ اتارنے والے سخت تکلیف کے طوق دور کرنے والے ہیں۔ کیا صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امور شرعیہ میں قدرت و تصرف عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان تصرفات کا جاری کرنے والا کہہ سکتے ہیں اسی طرح قرآن مجید نے آپ ﷺ کو مزیٰ مطہر معطیٰ منعم تمام کائنات کا بادی وغیرہ اوصاف سے نوازا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرف امور شرعیہ میں تصرف کرنے والے اور ان کو اپنی طرف منسوب کرنے والے مذکور ہے بلکہ ملائکہ کرام کی طرف یہ تصرفات منسوب ہیں جیسا کہ لاهب لک غلاماً ذکیاً (ترجمہ) ”میں تجھے ستر چھ دوں یہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کو کہا تھا۔ اسی طرح قابض الارواح تازعات ارواح مہدرات امور و دیگر امور تکوینیہ میں ان کو متصرف اور کرنے والے بتایا ہے۔“

تاثرین! قرآن مجید میں امور تکوینیہ و شرعیہ کو مجازی طور پر غیر کی طرف منسوب کرنا کس قدر صاف اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر کس قدر بے سمجھی ہے کہ مجازی طور پر کسی فعل کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے پر جھڑا شروع کر دیا جائے۔ صحیح مسلم اور ابوداؤد میں

حضرت ربیعہ بن کعب السہمی رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا کہ ایک رات آپ نے جب کہ میں نے وضو کے لیے پانی اور دیگر ضروریات ہم پہنچائیں تو آپ نے فرمایا یعنی مانگ کیا مانگتا ہے جس پر میں نے عرض کیا کہ مجھ کو جنت میں آپ کی رفاقت عطا ہو فرمایا بھلا اور کچھ عرض کی بس امراد تو یہی ہے۔ فرمایا میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت بخود سے اس میں آپ نے بلا تقلید و تخصیص کے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں ”از اطلاق سوال کہ فرمود کل بخوہ تخصیص کرد بمطلوبے خاص معلوم میشود کہ کارہم بدست ہمہ و کرامت اوست، واصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرچہ خواہد ہرکہ اغواہ یاذن پروردگار خود دید“ (ترجمہ) آپ فرماتے ہیں کہ سوال کے اطلاق سے کہ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے کسی خاص مطلوب کو معین نہیں فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کام آپ کی ہمت اور قدرت کے ماتحت کیے گئے ہیں کہ آپ جو چاہیں جس کو چاہیں مولا کریم کی اجازت سے عطا فرمائیں۔

اسی حدیث کے تحت علامہ علی القاری الجلی مرتبہ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں۔ یوخذ عن اطلاقة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامر بالسؤال ان اللہ مکنة من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق. (ترجمہ) یعنی رسول کریم ﷺ نے جو مطلقاً کسی چیز کے مانگنے کا حکم دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جس کو چاہیں جو چاہیں دیں۔

علامہ ابوہریرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس قصیدہ بردہ میں جو کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں رو برسایا اور آپ نے اس کی انتہائی تحسین فرمائی۔ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وان من جودک الدنيا وضيقها ومن علومک علم اللوح والقلم (ترجمہ) دنیا و آخرت آپ کی بخشش کا نتیجہ ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم بے پایاں کا ایک فقرہ ہے۔

مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنة ص ۹ میں ہے عن العرباض بن ساریہ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايحسب احدكم متكنا على اريكته يظن ان الله لم يحرم شيئا الا ما قال هذا القرآن الاواني والله قد امرت ووعظت ونهيت عن اشيائها انها لمثل القرآن او اكثر..... اور دوسری حدیثوں میں یوں آیا ہے وانما ما حرام رسول الله كما حرام الله (ابوداؤد، دارقطنی، ابن ماجہ) (ترجمہ) ”عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی تمہارا اپنی پچھڑ کر پر تکیہ لگا کر بیٹھ ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ شریعت میں وہی چیزیں حرام ہیں جن کی حرمت قرآن مجید نے بیان کی اور بس! خبردار بخدا میں نے اتنی چیزوں کے کرنے اور اتنی سے منع کیا ہے غالباً وہ قرآن کی حلال اور حرام کردہ کے برابر یا زائد ہوں گی۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میری حلال و حرام کردہ چیزیں ایسی ہی ہیں جیسا کہ قرآن کے حلال و حرام کردہ۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میری حلال و حرام کردہ چیزیں ایسی ہی ہیں جیسا کہ قرآن کی حلال و حرام کردہ۔ اور تیسری حدیث میں اس کو سختی سے بیان فرمایا لا الفین احدکم متکنا علی اریکته یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب الله اتباعنا (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دلائل النبوة) (ترجمہ) خبردار میں تم میں سے کسی کو اپنی پچھڑ کر پر تکیہ لگائے ہوئے کو یہ کہتا ہوں نہ پاؤں کہ جب اس کے پاس میرا امر یا نہی سے کوئی امر آئے تو وہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے ہم کو جو قرآن میں ملامت انکی اجاع کریں گے۔“

دیکھئے آپ نے شرعی تصرف سے انکار کرنے والے کو کس قدر ڈانٹا ہے اور یہ کہ آپ کے امر و نہی کی حیثیت قرآن کی سی ہے اور اس کا ماننا عقلاً و شرعاً نہایت ضروری ہے۔ آپ کے امر و نہی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو میں نے امر و نہی کیا ہے جیسا کہ وَمَا يُطِيعُ عَنِ الْمَوْحِي كَا بَدِيحِي تَقَاشَا ہے۔

امام احمد والیوتر بن ابی شیبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور

اور ﷺ نے فرمایا کہ اَعْطِيتْ مَالِم يَعْطِ احَدُ مِنْ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِي نَصْرًا بِالرَّوْعِ
واعطيت مفتاح الارض الحديث (ترجمہ) مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا
نہ ہوا۔ رعب سے میری مدد کی گئی کہ ہمیں بھر کی راہ پر دشمن میرا نام پاک ستر کا پٹنہ لگتا ہے اور
مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا ہوئیں یعنی ہالا خرمیری امت زمین پر قابض ہو جائے گی۔

امام احمد اپنی مسند میں، ابن حبان اپنی صحیح میں، ابوالقیم اپنی دلائل البیۃ میں، حضرت
جابر بن عبد اللہ سے راوی کہ فرماتے ہیں انھیں بمقائید الدنیا علی فرس ابلق جاءنی
بدجبرائیل علیہ قطیفة من سندس (ترجمہ) حضرت جبرائیل علیہ السلام ابلق گھوڑے پر
بہترین ریشی لباس زیب تن کیے ہوئے دنیا بھر کی کنجیاں لیکر مری خدمت میں حاضر
ہوئے..... یہاں پر بھی تعریف مراد ہے۔

ابن عسیر یہ کتاب بیچہ الحان میں راوی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: من
عوفنی فقل عوفنی ومن لم یعرفنی فلانا رضوان حازنا الجنان ان الله امرني ان ادفع
مفتاح الجنة الى محمد وان محمدا امرني ان دافعها الى ابي بكرها اشهدوها:
اشهدوا. الخ

ترجمہ: ”جس نے مجھے جانا اس نے جانا اور جس نے نہ جانا تو میں رضوان داروقہ جنت
ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھ دیا کہ جنت کی کنجیاں محمد ﷺ کو دے دوں اور محمد ﷺ کا حکم ہے کہ
کنجیاں ابوبکر کو پہرہ در دوں ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔“

مواہب لدنیہ میں امام احمد قسطنطینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من خصائصہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کان یحض من یشاء بماءش من الاحکام. (ترجمہ) سید
عالم ﷺ کے خصائص کمرے سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ وشریعت مطہرہ کے عام احکام سے
جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرما دیتے ہیں۔

اسی طرح خصائص کبریٰ میں امام علیل حضرت جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہے اور
ارشاد الساری صحیح بخاری میں بھی اسی طرح ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کو جس نے ماہ رمضان میں

باعت روزہ اپنی بیوی سے جماعت کا رکنا کر لیا تھا اس کو آپ نے کفارہ سے معافی دے
دی اور دو من ۱۰ سیر کھجوریں بطور انعام مرحمت فرمائی۔

حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دومروں کے برابر کر دی۔ حضرت اسماء
بنت عیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے خاوند کے شہید ہونے پر صرف تین روز سوگ
جائز قرار دے دیا۔ پھر نکاح کی رخصت عنایت فرمادی۔

ابو بردہ بن نزار کے لیے ششماہی بکری کا بچہ قربانی کے لیے جائز فرمادیا۔ حضرت
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خارش کے
دفعیہ کے لیے ریشی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ اپنی مسجد میں اپنے اور حضرت علی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ وحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت کے لیے
جناہت کی حالت میں آنا و جانا حلال کر دیا..... سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن پہننے کی
پیشگوئی فرمادی جو کہ عہد فاروق میں پوری کر دی گئی..... قصیدہ بردہ شریف میں ہے: بیننا
الامور الناهی فلا احد ابونی قول لامنہ ولانعم. علامہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح
شفا شریف: سم الریاض میں اس شعر کی شرح میں لکھتے ہیں معنی بیننا الامر انه لاحاکم
سواہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فهو حاکم غیر محکوم (ترجمہ) یعنی حضور علیہ
السلام کے سوا اور کوئی حاکم نہیں پس وہ محکوم نہیں بلکہ محض حاکم ہیں..... آپ نے حضرت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دس ہزار اشرفی پر بھتی مکان فروخت کر دیا اور ضمانت اور ذمہ داری لے
لی..... اسی طرح آپ نے ایک چشمہ برمودہ پتھریں ہزار روپیہ سے خرید کر حضور علیہ السلام
سے ایک جنتی چشمہ کے بدلہ فروخت کیا اور آپ نے نیچر ذمہ داری لے لی۔ (ماخوذ از الان
والعلاء)

امام عصر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انتہاء الاذکیاء فی حیات
الانبیاء میں فرماتے ہیں۔ النظر فی اعمال امته والا ستغفار لہم من السيئات والدعا
بکشف البلاءعنہم والتروء فی اقطار الارض لحصول البرکت فیہا و حضور

جنازة من مات من صالحی امته فان هذه الامور من اشغاله كما ورد هذا في الاحاديث والالاء۔ ترجمہ: ”یعنی یہ احادیث اور آثار سے ثابت ہے کہ آپ اعمال امت میں نظر فرماتے ہیں۔ ان کے گناہوں کو معاف کرانے اور بھلاؤں کو دور کرنے کے لیے اور حدود میں افادہ برکت کے لیے طواف فرماتے ہیں اور جب امت سے کوئی ایک آدمی فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور عالم بزرگ میں آپ کے اسی طرح کے اشغال ہیں جیسا کہ احادیث اور آثار میں مذکور ہے۔

تفسیر روح البیان سورہ ملک کے آخر میں لکھتے ہیں قال الامام الغزالی والرسول عليه السلام له الخيار في طواف العالم مع ارواح الصحابة رضى الله عنهم لقد راه كثير من الاولياء۔ (ترجمہ) امام غزالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تمام عالم میں مع ارواح صحابہ کے سیر کریں اور بہت سے اولیاء کرام نے حضور علیہ السلام کو (یعنی سیر کرتے ہوئے) بیداری میں دیکھا ہے۔

علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے تصرفات

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں آیت اِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ کے ماتحت لکھتے ہیں۔ (ترجمہ) غیر اللہ سے مدد مانگنا اس طریق پر جس میں غیر پر کلی اعتماد کیا جائے اور مظہر عون الہی نہ سمجھا جائے حرام ہے اور اگر اس کا خیال محض جانب حق ہے اور اس کو مظہر عون الہی سمجھ کر خدا کے کارخانہ اسباب و حکمت پر خیال کر کے استمداد کرے تو یہ عرفان سے بعید نہیں اور شرع شریف میں اس قسم کی مدد طلب کرنا جائز اور روا ہے۔ اور انبیاء و اولیاء نے بھی اس قسم کی مدد (غیر اللہ) کی ہے حقیقت میں یہ استعانت بالغیر نہیں بلکہ استعانت باللہ ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد چاہنا کہ آپ ہماری مشکل کشائی بخلاف عالم اسباب خود فرمائیں یا ہمارے لیے دعا کریں سفارش کریں یہ امر قطعاً جائز ہے اور یہ

استعانت بالغیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی ہے۔

مدارج شریف میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور پر نور ﷺ کی خصوصیات میں لکھتے ہیں۔ ”وازاں جملہ آیت کہ دادہ شد آنحضرت راضی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفاہیخ خزائن رزق و سپردہ شد بولے۔ مراد از خزائن اجناس عالم اس کی رزق ہمہ بولے داد مفاہیخ خزائن رزق و قسمت آن دروست این سید کریم نہادند۔ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انما انا قاسم و المعطی هو اللہ (ترجمہ) دینے والا اللہ تعالیٰ ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں..... یعنی آپ کی خصوصیات میں سے بھی ہے کہ اجناس عالم کے رزق کے خزانوں کی کتبیاں اور اس کی تقسیم آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں دے دی گئی۔

امام محقق ابن حجر کی اپنی کتاب الجواہر المکرمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الاعظم الذی جعل خزائن کوہ و موائد نعمہ طوع یدہ و تحت ارادہ یعطی منها من یشاء و یمنع من یشاء۔ (ترجمہ) یعنی بلاشبہ آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفہ اعظم ہیں کہ اپنی کئی جود و کرم کے تمام خزانے اور اپنی نعمتوں کے تمام دسترخوان آپ کے زیر حکم و اختیار کر دیئے ہیں جو چاہیں جس کو چاہیں دیں اور جو چاہیں جس کو چاہیں منع کر دیں۔

مولوی امین الدہلوی نے بھی پہلے یہی عقیدہ اپنی کتاب صراط مستقیم ص ۱۰ پر لکھا ہے کہ جنہیں اصحاب اہل مراتب عالیہ و ارباب اہل مناصب رفیعہ مآذون مطلق و تصرف عالم مثال و شہادت می باشد و اہل کبار اولی الایادی و الالبصار امیر سدک تمامی کلیات رطوئے خود نسبت نمایند مثلاً ایسا نر امیر سدک کو گوید از عرض تا فرش سلطنت ماست: (ترجمہ) اسی طرح مراتب عالیہ و مناصب رفیعہ کے ارباب و اصحاب عالم مثال و شہادت میں مآذون مطلق ہوتے ہیں اور ان کو حق پہنچتا ہے کہ تمام کلیات کو اپنی طرف منسوب کریں مثلاً یہ کہیں کہ عرش سے فرش تک ہماری حکومت ہے۔ (خط کشیدہ الفاظ کو تکرار پڑھیں)

آپہ کریمہ لا یدفع اللہ الناس بعضهم بعض کے ماتحت علماء محققین نے

بہت سی روایات نقل کی ہیں جن میں سے ایک نقل کی جاتی ہے..... عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الابدال في امي للظن رجلا بهم تقوم الارض و بهم تمطرون و بهم ينصرون ثم قال عبادة رضى الله تعالى عنه اني ارجو ان يكون الحسن منهم. (ترجمہ) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں تمیں ابدال ہیں انہی کے سبب سے زمین قائم ہے اور انہی کی برکت سے لوگ بارش برسائے جاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے مدد اور فتح پاتے ہیں پھر حضرت عبادة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مری امید ہے کہ (حضرت) حسن بصری انہی سے ہیں۔

شامہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر تفسیر ثانی عشریہ میں لکھتے ہیں۔ حضرت امیر و ذریہ طاہرہ اور اتمام امت برائش پیران و مرشدان کی پرستند و امور گویہ راہپیشاں و ایستہ می داند و فاتحہ درود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردید چنانچہ حجج اولیاء اللہ را ہمیں معاملہ امت ص ۳۹۶ (ترجمہ) حضرت امیر اور آپ کی اولاد پاک کو تمام امت پیروہ کی طرح مانتی ہے اور امور گویہ میں ان کو تصرف مانتی ہے اور ان کے نام پر نذر و نیاز وغیرہ دینا ایک عام رواج ہو گیا ہے جیسا کہ تمام اولیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ (خدا کشیدہ الفاظ کو ذرا ملاحظہ ہو) اسی طرح تفسیر عزیزی ملفوظات مرزا مظہر تذکرۃ الموتی بجماعت صراط مستقیم جواہر خیمہ وغیرہ میں ہے۔ نواب صدیق خاں سے دیوان فتح الطیب میں یوں منقول ہے۔ زمرہ رائے در افتاد بار باب سنن شیخ سنت مدلے قاضی شوکانی مددے۔ (ترجمہ) ارباب سنن حیران ہیں اسے شیخ سنت قاضی شوکانی مدد کرو۔

مولانا مولوی غلام حسین ہوشیاری پوری نے اپنی مسدس میں کیا خوب کہا ہے۔

انبیاء اولیاء سب ہیں وسائل بالحقین ہے تصرف ان کا عالم میں زرب العالمین امر حق سے یہ کریں ہیں مقصد دنیا و دین بن خدا ان کو خود مختار جانے ہے العین مت سن اکی مذہب سنت جماعت کو سمجھال بدعتی مشرک لہائی سب کے سر پر ڈال خود کہا مشکوٰۃ میں آں رحمة اللعالمین شام میں ابدال ہیں چالیس بروئے زمین

مظہر عون الہی ہیں بلا شک اولیاء جو کہے شرک اس مدد کو اس کو جانو جیسا

انبیاء اولیاء سب ہیں جو مقبول خدا

مانگتی ان سے مدد حسن حصین میں ہے روا

مولوی محمود حسن صاحب مولوی رشید احمد صاحب کے مرثیہ ص ۱۰ پر فرماتے ہیں۔

قاسم حضرت امداد کو مرنے نہ دیا بلکہ زندہ ہی رکھ سب کو علی وجہ اتم

علی ہذا القیاس مولوی محمد قاسم بانی مدرسہ دیوبند حاجی امداد اللہ صاحب۔ مولوی

اشرف علی صاحب وغیرہ علماء دیوبند وغیرہ کے اقوال پہلے گزر چکے ہیں جن سے یہ تصرف روز

روشن سے زیادہ ثابت ہوتا ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب کو کیا کچھ بنا دیا ہے اور مادی

در دہانی تصرف حتی کہ موت و حیات کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے

کہ یہ اشغال و تصرفات تاحال بلکہ تاقیامت باقی ہیں گے اور ان تصرفات کا درست ہونا

مولوی محمود حسن صاحب اور ان کے ہم خیال دیوبندی حضرات سب کو مسلم ہے۔ ہذا ہوا المراد۔

مکتوبات امام ربانی بشاد دوم و دویست جلد اول میں فرماتے ہیں: "امر و ذر حلقہ

بامدادی دیم کہ حضرت الیاس و حضرت خضر علیہما السلام بصورت روحانیاں حاضر شدند و بہ تلقی

روحانی حضرت خضر فرمود کہ ما ز عالم ارواح دیدم حضرت سبحانہ و تعالیٰ ارواح مارا قدرت کاملہ عطا

فرمودہ امت کہ بصورت اجسام متمثل شدہ کارہائے کہ ازا جسام یوقوعی آید از ارواح

ما صدوری پایند۔

(ترجمہ) آج حلقہ میں صبح کے وقت میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علی نبینا

و علیہم السلام بصورت روحانیاں میں حاضر ہوئے اور روحانی القاسے حضرت خضر علیہ السلام نے

فرمایا کہ ہم عالم ارواح سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارواح کو قدرت کاملہ عطا فرمائی ہوئی

ہے کہ اجسام کی صورت میں متمثل ہو کر دنیا کے ان کاموں کو سرانجام دیں جو کہ ظاہری اجسام

سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہدیہ الہدی ص ۶۱ پر ہے۔

معزز ناظرین! ان مذکورہ بالا حوالجات سے ثابت ہوا کہ حضور پر نور سید یوم النشور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات عالم میں مختار ہونا غرض ان پر قبضہ ہونا عالم کے کلیات و جزئیات کا زبردست ہونا وغیرہ محققین اعلام اور علماء قہام نے اس کثرت سے بیان فرما دیا ہے کہ وہ حد تو اترو کو پہنچ چکا ہے۔ آپ یہ شے نمونہ از خردوار پر کفایت فرما لیجئے۔ یہ بیخ ایماندار کے لیے از بس کافی ہے۔

نیز اسی طرح اولیاء القباب، افواٹ، اوتاد، مجددین وغیرہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمرہ خواص میں سے ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارادے کے موافق ہر طرح دینے لینے میں مختار ہوتے ہیں۔ ایسے حضرات کا تذکرہ تفصیلی طور پر ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہاں صرف ایک بزرگ مستند و مسلم کا ارشاد تحریر کرتے ہیں جس کی کراہتیں اتفاقاً طور پر مسلم ہیں۔ یعنی حضرت قلب ربانی غوث صمدانی شہباز لامکانی سیدنا سندنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ..... آپ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں۔

وولانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حالی
مجھے تمام قطبوں پر فضیلت بخشی گئی ہے
بلاذ اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی
اور میرا دل و جان صفا و مصفا فرما دیا ہے
نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی
میں اللہ کے تمام ممالک اسطورہ لاحقہ کرتا ہوں
تاظرین کرام! کتاب و سنت وغیرہ کی روشنی میں شرعی نقطہ نظر سے شفاعت کا مفہوم
اور اس کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے جو کہ ایسے شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ حد تک اطمینان
قلب کا موجب ہو سکتی ہے جو کہ کتاب و سنت وغیرہ کو بدل و جان تسلیم کرتا ہے جیسا کہ روئے
نخن ایسے حضرات سے ہی ہے۔ رہا خدا اور کج فہمی کا معاملہ سو اس کے لیے ہزاروں دفتر بھی
مفید نہیں ہو سکتے۔ لہذا اب ہم اولہ عقلیہ سے بھی شفاعت کی حقیقت اور اس کے جواز پر روشنی
ڈالی جاتی ہے تاکہ عقلی اور نقلی طور پر یہ مسئلہ شفاعت پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ واللہ الموافق

اولہ عقلیہ سے شفاعت کا ثبوت

(۱) عالم آخرت دنیا کا عین ہے اور عالم دنیا آخرت کا اور دنیا میں عرف عام یہ ہے کہ بادشاہوں اور اصحاب اقتدار کے مقرب بارگاہ حضرات مجرموں کی سفارش کر کے انہیں چھوڑا لیتے ہیں اور اس کو بر محسوس نہیں کیا جاتا بلکہ ان کا یہ فعل قابل تعریف سمجھا جاتا ہے لہذا قیامت میں متولان بارگاہ رب العزت اگر کسی مجرم کی شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی شفاعت قبول فرما کر مجرم کو معاف کر دے تو کوئی بری بات ہے؟ بلکہ یہ اسکی رحمت کے شایان شان ہے۔ ہاں کافر اور مشرک جو کہ کفر و مشرک پر دنیا میں مر گیا اسکی قطعاً شفاعت نہ ہوگی اور نہ ہی اسکی شفاعت کی کوئی جرات کرے گا کیونکہ وہ حکومت الہیہ کا منکر اور باغی ہے اور بغاوت کو معاف نہیں کیا جاسکتا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ مُشْرَکٌ کُوْلُ اللّٰہِ ہرگز معاف نہ کرے گا۔

(۲) کبھی بادشاہ اپنے پیاروں اور عزیزوں کو عزت افزائی کے لیے ان کے واسطے سے کسی کو کچھ دلواتا ہے تاکہ انکی لوگوں میں عزت ہو اور ان کے دلوں میں ان کا احترام و اعزاز ہو۔ اسی طرح مولیٰ کریم اپنے محبوبوں اور پیاروں کی خاطر لوگوں پر رحم و کرم فرمائے گا تاکہ ان کی عزت و وقار ظاہر ہو جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ یٰہُم یٰوْزُوْنَ وَ یٰہُم تَحْمِلُوْنَ اِنَّ کِی وجہ سے تم رزق دینے جاتے ہو اور انہی کی وجہ سے تم پر بارش برساتی جاتی ہے۔

(۳) اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق شافی خالق کجی سمیت غفار و باب ہے مگر احسانات و انعامات میں وسائل اور اسباب کا طریقہ اختیار فرماتا ہے۔ مالداروں کے ذریعہ رزق طبیبوں کے واسطے سے شفا عطا فرماتا ہے اسی طرح بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفار و باب ہے لیکن اپنے

محبوبوں کے صدقہ اور مقربین بارگاہ کے ذریعہ مجرموں کے روز قیامت گناہ معاف کرے گا۔ چنانچہ مشکوٰۃ باب ذکر الیقین میں حدیث ہے کہ شام میں چالیس ابدال رہتے ہیں جن کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور اعداء دین پر فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور اہل شام سے عذاب کے ٹل جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

(۴) اگر شفاعت بے معنی ہے تو نماز جنازہ نہ ہونی چاہئے کیونکہ وہ بھی شفاعت ہی ہے کہ سامنے رکھ کر مسلمان اس کی سفارش کرتے ہیں اور بچے کو اپنا شفیع بناتے ہیں نیز شفاعت بالاؤں بھی نہیں ہوتی چاہئے کیونکہ اس سے بقول منکرین گناہوں پر جرأت پیدا ہوتی ہے اور دینی جذبات کمزور پڑتے ہیں اور صدق و خلوص اور ایثار وغیرہ اوصاف عالیہ اور اخلاق حسنہ کے ناپید ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

(۵) نیز جب کہ وہ مولائے کائنات انتہائی طور پر مہربان ہے اور اس کی رحمت بے پایاں ہر چیز پر غالب ہے پھر اس نے جب کہ افراط و تفریط کی وجہ سے اپنی رحمت سے بالیوں ہونے سے منع بھی فرمایا ہو اور بے انداز مجرموں کو کسی نہ کسی بہانہ سے معافی بھی دیدی ہو۔ مشہور ہے کہ رحمت حق بہانہ میجوید، اور آئندہ مغفرت اور احسانات کرنے کی امید بھی دلائی ہو تو پھر کسی مجرم کا جب کہ وہ دولت ایمان کے ساتھ دنیا سے مسافر ہوا ہو تو کتنا ہی اس کا جرم ہو اس کی بے انتہا رحمت کے بالمقابل وہ محض لاش اور عدم کے برابر ہے اگر وہ بحسب وعدہ معاف کر دے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی غیر محدود رحمت کے پیش نظر گناہ کی کچھ حقیقت نہیں بلکہ یہ کرم بخشی اس کی شایان شان ہے۔ حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ جب شفاعت کرنے والے سب کے سب شفاعت کر چکیں گے تو رب تعالیٰ فرمائے گا لو اب ہماری باری آئی تو ایک لپ جو اس کی شان کے لائق ہے پھر کر جہنم سے مجرموں کو نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کے ہاں مومن تھے مگر شریعت میں کافر تھے کہ انہوں نے کسی کے روبرو

اپنے مسلمان ہونے کا اقرار ہی نہیں کیا جیسا کہ زمانہ غربت کے لوگ موحدین اور وہ لوگ جن کے دل میں ایمان تھا مگر زبان سے اقرار کا موقع نہ ملا اور ہو سکتا ہے کہ ابوطالب بھی اسی لپ میں داخل ہوں کیونکہ وہ دل سے رسالت کے قائل تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خاطر نظائر ایمان نہ لانے تاکہ میری اعانت سے کفار آپ کو زیادہ دکھ و ایذا نہ پہنچا سکیں۔

شفاعت اور خوارج و معتزلہ

ناظرین کرام! شفاعت کا جواز بلکہ اس کا واقع ہونا گذشتہ اوراق میں آیات و احادیث صحیحہ وغیرہ کی روشنی میں روز روشن سے بھی زیادہ ثابت ہو گیا اور یہی اہلسنت والجماعت کثر ہم اللہ سواد ہم کا مذہب صحیح ہے اور عقل و فکر سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے لیکن اسلامی فرقوں سے فرقہ خارجہ اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے۔

فرقہ خارجہ وہ گروہ ہے جنہوں نے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلیظہ بدحق کی خلاف کا انکار کر دیا اور آپ کی سخت مخالفت کی حتیٰ کہ آپ کو دشمن اسلام سمجھ کر آپ سے جنگ کی جس میں کئی ہزار خارجی مارے گئے اور باقیماندہ نے توبہ کی۔

فرقہ معتزلہ وہ گروہ ہے جو اہلسنت سے بعض عقائد و اعمال کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا مثلاً ان کا عقیدہ ہے کہ جو فعل بندہ کرتا ہے اس کا وہ خود خالق ہے جو حکم عقل کے خلاف ہو مگر شریعت اس کا حکم دے وہ ناقابل عمل ہے مثلاً قبر کا حساب کتاب۔ وزن اعمال۔ پلصراط۔ کتاب اعمال شفاعت جنت و دوزخ کا اب موجود ہونا وغیرہ ان کے ہاں سب ناقابل تسلیم حقائق ہیں۔

خوارج اور معتزلہ کے دلائل

(۱) مجرم کی شفاعت اور اس کی عفو ناجائز ہے اور آیات و احادیث و عہدین دو آیات و احادیث جن میں تافرانوں اور مجرموں کو بدر کرداری کا خیال نہ دیکھتے پر زجر و تنبیہ کی گئی ہے مثلاً

ہیں تعاض اور اختلاف پیدا ہوگا جو کہ قرآن میں ناجائز اور ممنوع ہے۔

نیز اس طور پر آیات واحادیث کا اختلاف دور کرنا درست نہیں جیسا کہ معتزلہ نے کہا ہے کہ آیات واحادیث واجماع جو کہ مجرم کی شفاعت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ مجرم کے صغیرہ توبہ اور بالاقبہ اور کبار توبہ کے بعد معاف ہو سکتے ہیں اور کبیرہ بالاقبہ معاف نہیں ہوگا اور شفاعت معافی کے لیے نہیں بلکہ زیادتی ثواب کے لیے ہوگی اور وجہ نہ درست ہونے کی یہ ہے۔ اول یوں کہ توبہ کرنے والا اور صغیرہ جب کہ وہ کبیرہ سے بچتا ہے قطعی طور پر عذاب کے مستحق نہیں تو عفو اور معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آیات واحادیث سے جو شفاعت ثابت ہوتی ہے وہ عذاب سے درگزر کرنے کے لیے ہے نہ کہ زیادتی ثواب کے لیے کیا نظر باتا مل..... اور دوم یوں بھی درست نہیں کہ اگر معتزلہ وغیرہ کی نفی شفاعت پر دلیل صحیح مان لی جائیں تو شفاعت کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا تو شفاعت کو زیادتی ثواب کے لیے تسلیم کرنا محض بے فائدہ اور باطل ہے اور اگر ان میں کسی طرح کی تخصیص کریں تو وہ بلا دلیل اور خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں سوم یوں بھی کہ معتزلہ کی دلیلین عام ہیں جو کہ ہر طرح سے شفاعت کی نفی کرتی ہیں اور ہماری دلیلین خاص ہیں کہ بعض کے لیے شفاعت ثابت کرتی ہیں اور بدیہی بات ہے کہ خاص کو عام پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔

شفاعت اور مولوی اسماعیل صاحب تقویۃ الایمان

تقویۃ الایمان مؤلف مولوی اسماعیل صاحب سے جو کہ درحقیقت کتاب التوحید مؤلف محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا ترجمہ ہی ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شفاعت کے قائل نہ تھے یعنی پہلے کو قائل تھے لیکن آخر کار شفاعت کے منکر ہو گئے اور نہ ہی کسی طرح کے تعریف کے معتقد رہے۔ تقویۃ الایمان کی حسب ذیل عبارات سے یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

(۱) تقویۃ الایمان ص ۲۲ پر ہے۔ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں (حالانکہ اللہ کا دیا ہوا اختیار صرف دلائل سے ثابت ہے جیسا کہ گذر چکا ہے)

جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے پر اسی جہنم تک دوزخ میں ڈالا جائے گا اور جو کسی کو بلا وجہ قتل کرے تو قاتل ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا وغیرہ مجرموں کو سزا و عذاب دینے پر دلالت کرتی ہیں نہیں کرتے ہیں اور عقلی طور پر بھی جرم کی سزا دینا واجب اور ضروری ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ”وَأَقْبُوا بِنُؤْمَانِكُمْ أَنْ تُنْفِئُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ شَيْئًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ“ دوسری آیت میں ”وَالْمُظْلِمِينَ مِنْهُمْ“ ولا شفیع یطاع (ترجمہ) اُس دن سے ڈرو جس میں کوئی نفس کسی نفس سے کفایت نہیں کرے گا..... اور ظالموں کے لیے کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ مگر یہ دلیل درست نہیں اور اس سے شفاعت کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔

اول اس وجہ سے یہ دلیل غلط ہے کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آیت کا مطلب یہ ہو کہ ہر مجرم کو مؤمن ہو یا کافر سزا دی جائے گی مگر یہ غلط ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے صرف کافر مراد ہو نہ مؤمن اور اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ مراد سب مجرم علی العموم ہیں، مؤمن ہوں یا کافر تو یہ تب ہو سکتا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہو کہ مجرموں کو ہر زمانہ میں عذاب ہوگا مگر یہ درست نہیں ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ ایک خاص زمانہ میں شفاعت کے کسی حق میں قبول نہ ہوگی جیسا کہ وہ زمانہ جس میں کسی کو شفاعت کی اجازت نہ دی جائے گی جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ”ذَٰلَٰذِٰلِکَ یَنْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِہٖ“ اور اگر یہ مان لیں کہ نفی شفاعت کا حکم ہر زمانہ کے لحاظ سے ہے تو یہ تب ہو سکتا ہے جب کہ مراد یہ ہو کہ کسی حالت میں شفاعت قبول نہ ہوگی مگر یہ غلط ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ ایک خاص حالت میں کسی کی شفاعت قبول نہ ہوگی جیسا کہ دربار الہی سے دخول ناکار کا مجرموں کے لیے قطعی طور پر صادر ہو جائے اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ مراد آیت سے یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ آیات واحادیث جو کہ وعید پر دلالت کرتی ہیں ان سے مراد صرف کفار ہیں اور مؤمن مجرم ان میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ان کی تخصیص کفار کے ساتھ اگر نہ کی جائے تو ان میں اور آیات واحادیث میں جو کہ مجرموں کی شفاعت کے درست اور صحیح ہونے کو بیان کرتی

(۲) اور اسی کے ص ۱۰ پر ہے۔ ”ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہئے کہ اپنے تمام کاموں پر اسی کو پکاریں اور کسی سے کیا کام جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہوں سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہے پر ہمارے پتھر کا تو کیا ذکر اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کو کسی بات میں دین کی ہو یا دنیا کی کسی اور شخص کی ضرورت نہیں گودہ نبی ہو یا غیر امام ہو یا ولی اور یہ بھی مفہوم ہوا کہ اللہ کے دربار میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا احترام و اعزاز کچھ بھی نہیں۔ (معاذ اللہ) حالانکہ کتاب و سنت میں یہ حکم ہے کہ تم کو اللہ والوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

(۳) اسی کے ص ۱۶ پر ہے۔ ”اس کے دربار میں تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے تو وہ سب رعب میں آکر بے حواس ہو جاتے ہیں (یہ صراحت سخت بے باکی ہے کہ نبی ہو یا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے حکم پاتے وقت وہ بے حواس ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا کیونکہ وہ پھر جب سمجھے ہی نہیں تو تبلیغ کسی بات کی کریں گے۔)

(۴) اور اسی کے صفحہ ۲۲ پر یوں لکھا ہے کہ ”رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔“ (یہ بالکل غلط ہے کیونکہ محبوبان الہی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے)

(۵) اسی کے ص ۱۶ او ۱۷ پر ہے اور جیسے زبردست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارہ لوگوں کے لیے ثابت رکھے۔“ (یہ عنوان سراسر بے ادبی اور بیباکی ہے)

(۶) اسی کے ص ۸ پر ہے۔ ”اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے ہمارے سے بھی ذیل ہے۔“ (یہ سخت گستاخی ہے کیونکہ بڑی مخلوق

انبیاء کرام علیہم السلام اولیاء کرام ملائکہ عظام ہی ہیں جن کی اللہ نے بڑی شان بنائی ہے)

(۷) اسی کے ص ۳۱ پر ہے ”سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد رسول اللہ ﷺ کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گنوار کے منہ سے اتنی بات کے سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے۔“ (یہ کسی قدر بے جا جرأت ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام سب مخلوق سے قوی و اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ کہنا کہ ایک گنوار کی بات سن کر بے حواس ہو گئے بڑی سخت گستاخی ہے جو کہ حرام ہے)

بہر حال تقویت الایمان کی ان عبارتوں سے صاف طور پر مفہوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام و دیگر مقربان خداوندی کی دربار الہی میں کوئی عزت نہیں و قار نہیں اختیار اور تصرف نہیں انبیاء قبر و قیامت میں محض عاجز اور بے طاقت ہیں۔ ان سے ہمارا کوئی مقصود حاصل نہیں ہوتا اور ان کے ذریعہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی اور اللہ کے دربار میں وہ سفارش کیا کریں گے۔ وہ تو خود ہی مرعوب اور بے حواس ہو جاتے ہیں۔ ہم کو ان سے کوئی واسطہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔

ناظرین کرام! آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ ان خیالات کے ماتحت شفاعت کے جواز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ ثابت ہو گیا کہ مولوی اسماعیل صاحب اور ان کے پیروکار شفاعت کے قائل نہیں اور یہ ان کا عقیدہ جمہور اہل اسلام کے بالکل برخلاف ہے بعض کے نزدیک یہ تاویل ہے کہ غائب مولوی اسماعیل نے تشدد اور زبردستی کے طور پر ایسا لکھا ہے اور غلطی یہ کہ کہ عبارت ایسی تیز اختیار کی جس سے خلاف ادب کوائف پیدا ہوئے حتیٰ کہ مقربان الہی کے اعزاز و احترام میں غیر مہذبانہ الفاظ صادر ہوئے جو کہ ایماندار کی شان سے بعید ہے اور طرہ یہ کہ اس پر وہ آیات و احادیث بھی چسپاں کر دیں جو کہ نفی شفاعت پر دلالت کرتی تھیں اور انتہائی غلو اور بے جا جرأت سے معنوں میں کیا ہے کیا کر دیا حالانکہ آیات و احادیث میں اس شفاعت کی نفی ہے جو کہ قبر و جبر اور بطریق دھونس و اضطراب نہ کہ اس

ضعیف متضرع الی ربہ باذنیہ و رضائہ و اشارتہ و ایمانہ والی نفاہا اللہ تعالیٰ
فی مواضع من کتابہ ہی الشفاعۃ الاولیٰ بحیث یصیر المشفوع عندہ مجبوراً
علی الشفع و مشرکوا العرب کانوا یعقدون ہذہ الشفاعۃ لالہمہم حیث قالو
ہولاء شفعاننا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی (ترجمہ) اور وہ
شفاعت جو کہ شریعت میں جائز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے روبرو اس کی اجازت وغیرہ
سے التجا کرے اور وہ شفاعت جس میں مشفوع ماننے پر مجبور ہو جائے وہ ناجائز ہے اور مشرکین
عرب بھی دوسری شفاعت کا یقین رکھتے تھے کہ ہمارے معبود بڑی چیز میں گئے۔ جیسے ان کا
یہ قول کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے دربار میں ہمارے شفع ہیں اور ہم ان کی محض اس لیے
عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا دربار خداوندی میں قرب ہو اس پر واضح دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح
اسی کتاب کے ص ۲۶ پر لکھا ہے۔ شدد بعض اخواننا من المتأخرون فی امر الشوک
وضیق دائرة الاسلام و جعل الامور المکروهۃ او المحرمۃ شرکاً فلان کان
غرضہ من ہذا الشوک العملی اعنی الشوک الاصغرا وسدالذ رافع فاللہ
یفقرولہ ویفوعنہ والافہو غال و مشدد فی الدین وقال اللہ تعالیٰ ”لا تغفلوا فی
دینکم“ والتشدید فی الدین سیماء الخوارج المارقین الناکثین۔ الخ (ترجمہ)
ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے معاملہ شرک میں بڑا تشدد اختیار کر رکھا ہے اور دائرہ اسلام کو
تنگ کر دیا ہے کہ امور مکروہہ یا محرمہ کو شرک قرار دیا ہے اگر اس کی غرض اس تشدد سے شرک
اصغرا یا سد باب کے لیے ہے تو اللہ ان کو معاف کرے ورنہ وہ دین میں سخت غالی اور تشدد فی
الدین ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین میں غلوت کرو اور تشدد فی الدین ان
خارجیوں کی علامت ہے جو کہ دین سے خارج اور عہد شکن ہیں۔

خلاصہ یہ کہ متاخرین احمدیہ سے بعض نے شرک کے مفہوم سمجھنے میں تشدد کیا اور
دائرہ اسلام کو تنگ کر دیا یعنی ان کے اس تشدد سے بے تعداد مسلمان شرک سمجھے گئے اگر ان کی
غرض اسی تشدد سے سد باب ہے کہ مبادا ایسے اشخاص حقیقی شرک نہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے

شفاعت کی نفی جس کی اجازت ہو یا محبت یا وجاہت کی بنا پر دربار الہی میں التجا کی جائے۔ اسی
لیے ہدیۃ الہدی میں ص ۱۹ پر یوں لکھا ہے۔

قال الشوکانی من اصحابنا لا خلاف فی جواز الاستعانة والا ستغانة
بالمخلوق فیما یقدر علیہ اماما لا یقدر علیہ الا اللہ فلا یستعان والایستعان فیہ
الامہ وهو المراد فی قولہ ایتاک نعبد و ایتک نستعین و بہذا ظہوان من
اصحابنا من زعم ان مطلق الاستعانة والا ستغانة لغیر اللہ شرک فقد
غلا وتجاوز الحدود باللہ من الغلو والافراط الخ

ترجمہ: ”علامہ شوکانی جو کہ ہمارے اصحاب سے ہیں نے کہا ہے مخلوق سے مقدورات میں
استعانت و استغاثہ جائز ہے ہاں غیر مقدورات میں صرف اللہ ہی سے جائز ہے لہذا غیر
مقدورات میں اللہ ہی سے استغاثہ کیا جائے گا اور یہی ایک یقین سے مراد ہے اور اس سے
ظاہر ہو گیا کہ ہمارے احباب سے جس نے غیر اللہ سے مطلقاً استغاثہ مقدورات ہوں یا غیر
مقدورات ناجائز قرار دیا ہے قطعاً اس نے غلو کیا ہے اور حد و شریعہ سے تجاوز کی ہے اللہ تعالیٰ
ایسے غلو اور افراط و تفریط سے پناہ میں رکھے۔“

ہدیۃ الہدی ص ۷۶ پر ہے۔ غیر ان ہذا الشفاعۃ شفاعۃ عبدالی مولاہ
بآذانیہ و رضائہ و امرہ و ایمانہ لاشفاعۃ و جاہۃ وقوۃ بحیث یکون المشفوع
عندہ موعوباً من الشافع او مجبوراً علی قبولہا کشفاعۃ عمائد السلطنۃ وامراء
الملک الی ملوک الدنیا و الکتاب ناطق نبغی الشفاعۃ والیتاہا فالمنفیۃ ہی
الشفاعۃ الثانیۃ والمشیۃ الی الاولیٰ۔ (ترجمہ) اور یہ شفاعت مقبولہ ہے جو کہ موٹی کی
اجازت ضا ارادہ سے موٹی سے التجا کی جائے وہ شفاعت نہیں جو کہ موٹی سے بزور منوائی
جائے اور شفاعت سے مجبور یا مرعوب ہو کر مشفوع مان لے جیسے دنیا میں ارکان دولت متوالیتے
ہیں۔ پس کتاب میں دوسری کی نفی ہے اور پہلی کا اثبات۔

اسی کے ص ۴۳ پر ہے: الشفاعۃ التی ثبتت من الشرع ہی شفاعۃ عبد

غیر شرک کو شرک کہہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے ورنہ غلو فی الدین ہے جو کہ ممنوع ہے اور خارجیوں کی علامت ہے۔

اس جگہ حاشیہ پر مرقوم ہے جیسا کہ ابن الوہاب کی کتابوں اور اس کے بیٹے محمد اور اس کے پوتے عبد اللہ بن محمد کی ان کتابوں سے ظاہر ہے جو کہ مکہ معظمہ کی طرف سے کبھی گئی تھیں اور ان کتابوں کے اکثر امور میں مولوی اسماعیل نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں تقلید کی ہے۔ اور اس کتاب میں لکھ کر ان کو ضروری العمل قرار دیا ہے اور فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۱۱۱ پر ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں اور ان کے عقائد عمدہ تھے (اور تقویت الایمان کتاب التوحید کی مظہر اور ایک عکس ہے تو ثابت ہوا کہ تقویت الایمان کے جملہ مسائل و بابیت کے ہیں)

ہدیت المہدی ص ۳۷ پر ہے۔ ”وَ اخطأ من اصحابنا الشيخ اسماعيل الدهلوي حيث جعل اقسام الشرك كلها غير مغفورة و ادخل فيه الشرك في العادة ايضاً..... و اما التسمية بغلام علي و بغلام حسين و غلام محي الدين غلام محمد غلام غوث و امثالها فبجائزة بلا كراهة و من كرهها من اصحابنا او جعل هذا التسمية شركا اكبر فقط اخطأ.

(ترجمہ) اور ہمارے احباب سے اسماعیل دہلوی نے سخت غلطی اور خطا کی ہے کہ شرک کی جملہ اقسام اکبر ہوں یا اصغر شرک کو شرک ناقابل مٹو (یعنی شرک اکبر قرار دیا ہے اور شرک فی العادة کو بھی شرک اکبر میں داخل کر دیا ہے۔ بہر صورت کسی کا نام غلام علی، غلام حسین، غلام محی الدین، غلام محمد، غلام غوث اور ان کی امثال سولہ کراہت جائز ہیں اور ہمارے جن دوستوں نے ان کو مکروہ سمجھا اور اس قسم کے ناموں کو شرک اکبر قرار دیا ہے اس نے سخت خطا کی ہے۔

ان عبارات سے کیا ثابت ہوا؟

- (۱) الحمدیث غیر مقلدین سے بعض افراد مثلاً مولوی اسماعیل وغیرہ نے مطلقاً استغانت کو منع کرنے میں غلو اور تجاوز سے کام لیا ہے۔
- (۲) شریعت میں شفاعت بطریق و حوس و رعب ممنوع ہے نہ کہ ہر طرح سے جس نے مطلقاً شفاعت کو منع کیا ہے اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا ہے۔
- (۳) جس شفاعت کے کافر قائل تھے وہ بطریقہ قہر و جبر تھی جو ناجائز ہے۔
- (۴) بعض اہل حدیث نے مثلاً مولوی اسماعیل، عبد الوہاب، عبد اللہ بن محمد وغیرہ بعض مکروہ و حرام چیزوں کو شرک اکبر میں داخل کرتے ہوئے دائرہ اسلام کو تنگ کر دیا ہے اور بیشمار مسلمانوں کو شرک اور کافر بنادیا ہے اور جس نے تمام اقسام شرک کو شرک اکبر کہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے میں داخل کر دیا ہے۔
- (۵) اور اسلام کو کفر اور حلال کو حرام بنایا ہے اور جائز کو ناجائز کیا ہے اور شریعت پر بہتان باندھا ہے۔
- (۶) شرک اصغر اور امور مکروہ و محرمہ کو شرک اکبر میں داخل کرنا غلو فی الدین اور سخت خطا اور تجاوز حدود شرعیہ ہے۔
- (۷) غالی و تشدد فی الدین ہونا خارجیوں کی علامت ہے اور خارجی وہ ہوتے.....

شرک اصغر کو شرک اکبر میں داخل کرنے کا اقرار

ارواح ثلاثہ ص ۸۱ پر مصنف ارواح ثلاثہ لکھتے ہیں کہ علماء کے اجتماع میں مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان کے متعلق فرمایا۔ ”کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز لفظ بھی آئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی (یعنی اسلام سے خارج کرنے والا شرک) لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی اگر میں یہاں

رہتا تو ان مضامین کو آٹھ دس برس میں بتدریج بیان کرتا لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے وقت عزم جہاد ہے اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا..... اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔

مولوی اسماعیل صاحب سے متعلق تحریر سے کیا ثابت ہوا

(۱) تقویۃ الایمان میں تیز لفظ استعمال کیے گئے ہیں (غالباً مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں بے ادبی اور گستاخی ظاہر ہوئی ہے)

(۲) اس میں تشدد اور غلو کا طریقہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ شرک اضر کو شرک اکبر بنا دیا گیا۔ یعنی شرک اضر کو بھی کفر اور بے دینی کہا گیا اور بے شمار مسلمانوں کو کافر بنا دیا گیا۔

(۳) تقویۃ کے مسائل سے ایک مذہبی ہنگامہ اور شورش پیدا ہوگی (جس سے ایک دوسرے کے خلاف کفر شرک کے فتوے صادر ہوں گے)

(۴) تقویۃ کے مندرجات جمہور اہلسنت والجماعت بلکہ اسلامی اکثریت کے بالکل برخلاف ہیں۔

(۵) تقویۃ کے مضامین کچھ ایسے پیچیدہ اور بھمل ہیں کہ خود مصنف کو ان کی صفائی میں آٹھ دس سال لگ جائے۔

(۶) تقویۃ لکھ کر ایک شورش کا سامان مہیا کرنے کے بعد فوراً چل دیئے۔

(۷) امت مصطفیٰ ﷺ کو مبتلا اور پریشان کرنے کے بعد حج کا اراد کیا گیا۔ سبحان اللہ کتنے ثواب کا کام ہے اور کیسی اچھی تمہید کے بعد ہوا۔

(۸) مواد شورش پیدا کرنے کے بعد حج کا ارادہ اور اس کے بعد عزم جہاد غالباً اس سے یہی جہاد معلوم ہوتا ہے جو کہ اس شورش کو دبانے کے لیے کیا جانا تھا مگر قدرت کو یہ

عزم جہاد کسی وجہ سے منظور نہ ہوا۔

(۹) اس سے معلوم ہوا کہ جو حضرات تقویۃ الایمان کے مؤید اور اس کو اصل ایمان و

عین اسلام کہتے ہیں۔ اور قرآن و سنت کا عکس کہتے ہیں۔ یہ بھی سب کے سب غالی اور تشددی الدین ہیں۔

(۱۰) اور اوپر معلوم ہوا کہ دین میں غلو و تجاوز کرنا خارج یوں کی علامت ہے۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

ناظرین حضرات! بہر حال ان عبارات منقولہ سے روز روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ

(۱) مولوی اسماعیل نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں ابن سعود اور اس کے خاندان کی کتابوں کتاب التوحید وغیرہ سے کسی خاص مطلب کے لیے اکثر مسائل لیے اور ان کی اتباع کی ہے۔

(۲) یہ کہ ان کی یہ تقلید جمہور اسلام اور اپنے اسلام بلکہ خود اپنے خلاف کی ہے کہ پہلے یہ عقاید و اعمال مولوی اسماعیل کے نہ تھے۔

(۳) آیات واحادیث نفی شفاعت سے علی الاطلاق شفاعت مراد لے لی حالانکہ مراد یہ بھی کہ بلاؤن و جبر و اکراہ سے شفاعت نہ ہوگی۔

(۴) یہ کہ مولوی صاحب نے انتہائی تشدد آمیز اور تیز عبارات استعمال کی ہیں جس سے بے ادبی اور گستاخی و بیباکی بنتی ہے اور مقرر یاں بارگاہِ ہمدیت کی عزت و احترام میں فرق آتا ہے۔

(۵) یہ کہ مولوی صاحب نے اس کتاب میں غلو اور بے راہ روی سے کام لیا ہے جو کہ عقلاً و شرعاً ناجائز ہے۔

(۶) یہ کہ شرک فی العادة تک شرک اکبر میں داخل کر دیا ہے جو کہ شریعت پر بے جا اقدام ہے۔

(۷) روایات و احادیث جن سے شفاعت شرعی کا ثبوت و جواز ملتا ہے ان کو عمداً و ارادۃً شرک کر دیا ہے تاکہ عوام پر راز نہ کھل جائے۔

نتیجہ یہ کہ ثابت ہوا کہ مولوی اسماعیل اور ان کے پیرو ہم خیال حضرات شفاعت کے قائل نہیں اور ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والے یا تو سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے جب کہ کبیرہ شرک نہ ہو یا ابدی اور دائمی طور پر جہنم میں جائیں گے جب کہ کبیرہ شرک و کفر بلا توبہ ہو۔

شفاعت اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی

مولوی رشید احمد صاحب اکثر دیوبندیوں کے پیرو مشرک اور صاحب القاب کبیرہ ہیں۔ مولوی رشید احمد صاحب کے خیال میں بھی شفاعت درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے کتاب تقویت الایمان مؤلفہ مولوی اسماعیل صاحب کی بڑے شد و مد سے تعریف فرمائی ہے اور اس کے مضامین کو از حد منید اور ضروری اہم عمل موجب اجر و ثواب اور عین اسلام فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱ حصہ اول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ اور سچی اور موجب قوت و صلاح ایمان کی ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے اس کا مولف ایک مقبول بندہ تھا اور مولانا محمد اسحاق دہلی ولی کاہل محدث فقیر عمدہ مقبولین حق تعالیٰ تھے جو کوئی ان دونوں کو کافر یا بد جانتا ہے وہ خود شیطان ملعون حق تعالیٰ کا ہے۔

فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۲۱ پر یوں رقمطراز ہیں مولوی اسماعیل صاحب عالم متقی اور بدعت کو اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے۔

کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور در شرک و بدعت میں لا جواب ہے استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کا رکھنا اور پڑھنا عین اسلام

ہے اور موجب اجر کا ہے۔ اس کے رکھنے کو جو برا سمجھتا ہے وہ فاسق اور بدگئی ہے۔

فتاویٰ رشیدیہ حصہ اول ص ۱۲۲ پر یوں ہے۔ بندہ کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح میں اگرچہ بعض مسائل میں بظاہر تنقید ہے اور توبہ کرنا بعض مسائل سے محض اقتراء اہل بدعت کا ہے اگر کتاب کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مبتدع فاسق ہے۔

ناظرین ہاتھ لیں! خط کشیدہ الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندی خیال میں مولوی اسماعیل صاحب بڑے بزرگ عالم متقی مقبول الہی قرآن و سنت کے جاننے والے اعلیٰ درجہ کے مبلغ شرک و بدعت مٹانے والے اور ان کو برا کہنے والا متبدع فاسق شیطان ملعون اور ان کی کتاب تقویت الایمان ایک عمدہ کتاب ہے۔ قرآن و سنت کا صحیح نقشہ ہے۔ سب کی سب موجب ہدایت اور..... واجب العمل ہے اس کا پڑھنا پڑھانا عین اسلام ہے اور ذریعہ حصول ایمان و ثواب اور اس کا انکار فسق و بدعت ہے اور مصنف نے اس کے کسی مسئلہ سے رجوع نہیں کیا وغیرہ وغیرہ لہذا اب ضروری کہ تقویت الایمان کے جس کے اوصاف ابھی آپ نے سنے ہیں چند اور مندرجات پیش خدمت کیے جاتے ہیں تاکہ تقویت الایمان کی حقیقت زیادہ سے زیادہ واضح ہو جائے ملاحظہ فرمائیے۔

تقویت الایمان کے ص ۶ پر ہے جو شخص نبی کریم ﷺ کو کسی مشکل میں پکارے اور آپ کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھے وہ شخص اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔

اسی میں ص ۸ و ۹ صفحہ پر ہے مدینہ منورہ کو سفر کرتے وقت راستہ میں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اسی میں ص ۳۳ پر ہے سب انبیاء اس کے رد و ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔

اسی میں ص ۳۲ پر ہے۔ انبیاء امام، امام زادہ، جبرائیل سب انسان ہیں اور عاجز بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں سو ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنی چاہئے۔ انبیاء اولیاء کی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔

اسی میں ص ۳۶ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔

ای میں ص ۵ ہے۔ ان باتوں میں سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں اور بے خبر ہیں اور نادان۔

ای میں ص ۳۵ پر ہے جیسے ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار سوان معنوں کو ہر بغیر اپنی امت کا سردار ہے۔

ای میں ص ۱۶ پر ہے۔ اس بھٹشاہ کی تو یہ شان ہے کہ آن میں چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی جن اور فرشتے جبرائیل اور محمد ﷺ کے برابر پیدا کر ڈالے۔

بلخہ الجبراں مولفہ حسین علی واں پھر اس ص ۶ پر ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا غولہ شمس الدین پانی پتی چنانچہ غلام سیکو بندہ شرک و کفر است فتویٰ مولوی مرتضیٰ حسن صاحب ناظم تعلیم دیوبند بحوالہ پرچہ اخبار امرتسر ۱۱۳ اکتوبر ۱۹۲۷ء میں ہے۔ ان عقائد باطلہ پر مطلع ہو کر انہیں کافر و مرتد ملعون جنہی نہ کہنے والا بھی ایسا ہی مرتد و کافر ہے۔

تقویت الایمان ص ۴ پر ہے کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اس کی مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارتا اور نہیں مانتی اور نذر نیاز کرتی اور ان کو اپنا مکمل اور سفارشی سمجھتا یہی ان کا کفر اور شرک تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہیں۔

فتاویٰ رشیدیہ حصہ سوم ص ۹۴ پر ہے کسی عرس اور مولود شریف میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی ساعس اور مولود درست نہیں۔ فقط

فتاویٰ رشیدیہ حصہ دوم ص ۱۳۰ پر ہے۔ جگہ دوزخ معروضہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کو کھانے والے کو کچھ ٹوٹ ہوگا یا نہ۔ ثواب ہوگا نہ عذاب۔ الجواب ثواب ہوگا۔

فقط رشید احمد

ناظرین حضرات! یہ ای تقویت الایمان سے مسائل ہیں جس کی ابھی مولوی رشید

احمد صاحب کے الفاظ میں صراحتہ اور دوسرے علماء دیوبند سے دلائل آپ نے تعریف اور صفت و ثنائی ہے۔ آپ پیش کردہ مندرجات اور حوالیات کو بار بار پڑھیں اور غور کریں اور خود ہی ایسی تہنیت اور مصنف کے متعلق رائے قائم کریں کہ آیا یہ اسلام ہے اور صراطِ مستقیم؟ کیا اس وقت ایسے نازک دور میں ایسے مسائل ہی کی ضرورت ہے؟ کیا ایسے خیالات اور اعتقادات سے اپنے اسلاف کو یاد کیا جاتا ہے۔ بہر صورت یہ مشتبہ نمونہ از خروار کے طور پر ہے جو کہ دیوبندی اکابر کے نظریات و عملیات کا عکس ہے۔ باقی رہے ان کے شیخ اور پیروکار سوان کو ان پر قیاس کیا جاسکتا ہے اور تمام سے مسئلہ شفاعت پر روشنی پڑ سکتی ہے۔

مسئلہ شفاعت اور جناب ابوالاعلیٰ مودودی

مولوی مودودی صاحب کی صرف ایک دو عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جن سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ شفاعت میں ان کا مسلک کیا ہے۔ آپ اپنی کتاب تجدیدِ احیاء دین کے ص ۱۱ پر لکھتے ہیں ”انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واحد و قہار کے خدائی کے قائل ہو گئے وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام تو رخصت ہو گئیں مگر انبیاء و اولیاء شہداء، صالحین، مجاہدین، اقطاب ابدال، علماء، مشائخ اور ظلالِ الملبیوں کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقاید میں اپنی جگہ ٹکاتی ہی رہیں۔ جاہل و مانعوں نے مشرکین کے خداؤں کو چھوڑ کر ان تک بندوں کو خدا بنالیا۔ ایک طرف مشرکانہ پوجا پاٹ کی جگہ فاتحہ زیارت نیاز نذر عرس چڑھا دے نشانِ علم تقرر پئے اور اسی قسم کے دوسرے مذہبی افعال کی ایک نئی شریعت تہنیت کر لی گئی۔ دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کی ولادت و وفات ظہور و غیاب کرامات خوارقِ اختیارات تصرفات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقربات کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھالوجی تیار ہو گئی جو بت پرست مشرکین کو میتھالوجی سے ہر طرح لگاؤ رکھا سکتی ہے۔ تیسری طرف تو تسل اور استد اور روحانی اور اکسب فیض وغیرہ ناموں کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں سے متعلق ہو گئے۔ فرق

صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں الہکار علانیہ الہ دیوتا اور تاریا ابن اللہ کہلاتے ہیں۔ یہ انہیں غوث قطب ابدال اولیاء اہل اللہ وغیرہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں۔ مولوی مودودی صاحب نے ان عبارات میں حسب ذیل امور پیش فرمائے ہیں۔

(۱) جاہل دماغوں نے انبیاء اولیاء شہداء مجازیب اقطاب ابدال علماء مشائخ عظماء علیہ السلام کو خدا بنا رکھا ہے یعنی ان کے ارشادات کی تقلید اور ان کی فرمانبرداری گویا ان کو خدا بنانا ہے۔

(۲) ان اللہ کے بندوں کو ماننے والے اور اپنا پیشوا سمجھنے والے جاہلانہ دماغ رکھتے ہیں یعنی ان کو جاہل تو تسلیم کر سکتا ہے مگر عقائد آدمی ان کی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔

(۳) مشرکانہ پوجا پاکی کی صورت اور فاتحہ مروجہ زیارات نذر و نیاز عرس اور بزرگان وغیرہ کی ایک ہی صورت ہے دونوں میں فرق نہیں یعنی جیسے مشرکانہ پوجا پاکی اور اس کی صورت قبیح اور گناہ ہے اسی طرح فاتحہ مروجہ عرس بزرگان دین زیارت وغیرہ بھی کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور شرعاً حرام ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں خیال فرمائیے کہ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ اور صورت لگ الگ۔

(۴) فاتحہ زیارات وغیرہ ایک نئی شریعت ہے جس کو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔

(۵) بزرگوں کی ولادت و وفات ظہور و عیاب خوارق و کمالات اختیارات تصورات وغیرہ کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں صرف ایجاد بندہ ہے بلکہ یہ ایک میٹھا لوجی ہے جو کہ مشرکین کی میٹھا لوجی سے ہمیشہ اور برابر ہے۔

(۶) توسل واستمداد روحانی اور اکتساب فیض کے خوشنما پردوں میں وہ تعلق اور رابطہ جو کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہئے تھا وہ بندوں کے ساتھ قائم کر دیا گیا یعنی بندوں کے توسل واستمداد اکتساب فیض وغیرہ ناجائز اور غیر صحیح ہے۔

(۷) بت پرست مشرکین جس چیز کو اللہ دیوتا اور تارین اللہ کہتے ہیں یہ مسلمان اس چیز کا نام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اہل اللہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں یعنی حقیقت میں ایک ہی چیز ہے نام دو ہیں جو دیوتا ہے وہی غوث ہے جو الہ ہے وہی قطب وغیرہ ہے۔ ناظرین حضرات! آپ ان عبارات مذکورہ صدر کے مضمون سے مطلع ہو کر اس نتیجہ پر حتمی طور پر پہنچ گئے ہوں گے کہ جب مودودی صاحب کے خیال میں بزرگان دین اور مقربان بارگاہہ صمدیت کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر اور معبودات باطلہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں تو دربار الہی میں اگلی شاعت و سفارش کا سوال انہیں نہیں پیدا ہوتا بلکہ بقول مودودی صاحب بتوں کی طرح ان کی ذات تو خود فطرہ میں ہے۔

اسی کتاب کے صفحہ ۹۷ پر ہے مغربی جاہلیت کے مقابل میں اسلامی تجدید کی اس تحریک کو جو ناکامی ہوئی ہے اس سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ تجدید دین کے لیے صرف علوم دینیہ کا حیا اور اتباع شریعت کی روح کو تازہ کر دینا ہی کافی نہیں بلکہ ایک جامع اور ہمہ گیر اسلامی تحریک کی ضرورت ہے جو تمام علوم و افکار تمام فنون و صناعات اور تمام شعبہ ہائے زندگی پر اپنا اثر پھیلا دے اور تمام روحانی قوتوں سے اسلام کی خدمت لے اور دوسرا سبق جو اسی سے قریب المآخذ ہے یہ ہے کہ اب تجدید کا کام نئی اجتہادی قوت کا طالب ہے۔ محض وہ اجتہادی بصیرت جو شاہ ولی اللہ صاحب یا ان سے پہلے مجتہدین و مجددین کے کارناموں میں پائی جاتی ہے اس وقت کے کام سے عہدہ برا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جاہلیت جدیدہ بیشمار نئے مسائل کے ساتھ آئی ہے اور اس کے بے حساب نئے مسائل زندگی پیدا کر دیئے ہیں جن کا وہم تک شاہ صاحب اور دوسرے قدامتہ کے ذہن میں نہ گذرا تھا۔ لہذا کتاب اللہ وسنت رسول ہی وہ تمہا مآخذ ہے جس سے اس دور میں تجدید ملت کام کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے اور اس رہنمائی کو اخذ کر کے اس وقت کے حالات میں شاہراہ عمل تعمیر کرنے کے لیے ایسی مستقل قوت اجتہاد پر درکار ہے جسے مجتہدین سلف میں سے کسی ایک کے علوم اور مہنات کی پابندی نہ ہو مگر استفادہ ہر ایک سے کرے اور پرہیز کسی سے بھی نہ کرے۔

قارئین حضرات! اس عبارت مندرجہ بالا سے حسب ذیل امور ظاہر ہوئے ہیں۔

(۱) مغربی جاہلیت یا مغربی تہذیب کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے اور غلبہ اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ علوم دینیہ کا احیاء و ترویج اور اتباع شریعت کی روح کو تازہ کر دیا جائے بلکہ ایک جامع دینی اور ہمگیر اسلامی تحریک کی ضرورت ہے جو کہ زندگی کے ظاہری و باطنی عملی و نظری شعبوں پر اثر انداز ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ علوم دینیہ اور شریعت مطہرہ چونکہ جزوی طور پر حصول ترقی و غلبہ کے ضروریات پر اثر انداز ہے یعنی پاک ناپاک حلال و حرام و حقوق العباد و حقوق اللہ عدل و انصاف وغیرہ پر لہذا یہ عام اور کلی غلبہ کا موجب نہیں بن سکتی حالانکہ مودودی صاحب کا یہ کہنا درست نہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت جملہ اقوام عالم کی طرف تا قیامت ہوئی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا لَیْسَ کُنَّ لِلْعَالَمِیْنَ نَذِیْرًا۔ (ترجمہ) تاکہ وہ سب جہانوں کو ڈرائیں۔ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا۔ بلاشبہ میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ وَاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمْ یَلْحَقُوْا بِہُمْ اور موجودہ افراد کے علاوہ باقی تمام افراد کے لیے جو کہ ابھی تک موجود نہیں ہوئے نبی بنا کر بھیجا۔ فَبَاِیْ حَدِیْثٍ بَعْدَہُ یُوْمِنُوْنَ یعنی قرآن کے بعد کوئی بات پر ایمان لائیں گے۔ فَبَاِیْ حَدِیْثٍ بَعْدَ اللّٰہِ وَاٰیٰتِہِ یُوْمِنُوْنَ۔ یعنی اللہ اور اس کے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں جس پر ایمان لائے کو کہا جائے وَلٰکِنْ رَّسُوْلُ اللّٰہِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ۔ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے یعنی آپ کے احکام تا قیامت ہیں الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَہُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا آج کے دن میں نے تمہارا لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر نعمتیں تمام کر دیں اور اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین پسند کیا۔

تو جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت جملہ اقوام عالم کے لیے تا قیامت ہے اور قرآن مجید تا قیامت ضابطہ حیات کا نکتہ ہے۔ اور آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کلی طور پر اور ضابطہ کی صورت میں ان تمام جزئیات اور امکانی استعدادات پر مشتمل ہے جو کہ انہی طور پر ظاہری اور باطنی غلبہ کی تکمیل میں از بس

ضروری ہوں عملی افراط و تفریط کی وجہ سے بہتر نتیجہ برآمد نہ ہوتا اور بات ہے۔ ”لہذا مودودی صاحب کا بلکہ ایک جامع اور ہمگیر“ کہنا جس سے اس معرعی تحریک اسلامی کا علوم دینیہ اور شریعت کے مفہوم سے ایک الگ مفہوم کے ساتھ اسے زیادہ موثر ظاہر کیا گیا ہے درست نہیں نیز اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس تحریک کا محرک علوم شرعیہ اور شریعت کے نافذ کرنے والے تمام علماء فقہاء سے زیادہ قابلیت کا مالک ہوگا اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتا کما ہوا بظاہر۔

بہر صورت علوم دینیہ اور شریعت مطہرہ کا پورا پورا اتباع اور اس کے ضوابط کلیہ اور قوانین عالیہ کی روشنی میں اگر جزوی ہنگامی ملکی یا ملی شرعی سیاسی امور متعلقہ کا استخراج کیا جائے تو آج بھی اسلام کا کلی تصور ہو سکتا ہے مگر اگر نبیت میں فساد ہو تو ہمارا اپنا تصور ہے۔

ذرا اور تفصیل سے سماعت فرمائیں کہ بقول مودودی صاحب موجودہ دور کی ترقی اور اس جاہلیت کے اسباب و علل کے متعلق یہ خیال کہ ان کا اندر سلف تو تک نہ تھا صحیح نہیں کیونکہ اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور اس کے قوانین تا قیامت ایک عمومی حیثیت رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسلام میں وہ تمام اسباب و علل کو کسی رنگ میں ہوں بیان کر دیئے جائیں جن کا تعلق قومی حیات و ممت سے وابستہ ہو چنانچہ قرآن و حدیث میں بطور قوانین کلیہ اور بعض احکام کی جزوی طور پر تشریح کردی گئی جن کا انسانی فوائد و مضمرات سے تعلق تھا حدیث میں بے اعتدالی کرنے والے بعض افراد تک کی تعین کردی گئی اور اندر سلف نے بھی اپنی روحانی قوت اور اپنے کشف و الہام و علم لدنی وغیرہ سے نشاندہی کی جیسے شاہ ولی نعمت اللہ صاحب قدس سرہ اور شیخ اکبر وغیرہ کی عبارات سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ اندر سلف کے وہم میں بھی یہ بات نہ تھی بے معنی بات ہے اسی طرح یہ تسلیم کر لینا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بصیرت ہر طرح کی جاہلیت کے تاثرات سے واقف تھی کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہر دور میں جاہلیت کے تاثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ہدایات فرمائیں۔ اور اس سے احتراز بچاؤ ضروری قرار دیا اور ظاہر ہے کہ آپ کے ارشاد و ملحوظات امت کے پاس پہنچے تو ان کی

روٹی میں جیسے ہر دور کے محدودین اور ائمہ سلف نے اپنا بچاؤ اور اعداء دین کی مدافعت کی۔ اسی طرح آج بھی ترقی اور بچاؤ کے اسباب و علل پر اطلاع ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے مستقل اجتہادی قوت کا موجود ہونا جو کہ ہر وجہ سے طرز سلف سے اجنبی ہو سکتی طرح بھی ضروری ہونا پادریوں کی جاسکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ آج تجدید ملت کا کام مستقل قوت اجتہاد پر موقوف ہے انتہائی زیادتی ہے کیونکہ اگر مستقل سے مراد مجتہد مطلق ہے جیسا کہ بافاق امت ائمہ اربعہ مستقل قوت اجتہاد پر کے مالک تھے تو یہ معنی مراد لینا درست نہیں کیونکہ اول تو یہ مرتبہ بافاق سلف قریباً ختم ہو چکا ہے دوسرا یہ کہ یہ شرط اختراعی اور از قبیلہ ایجاد بندہ معلوم ہوتی ہے ورنہ ائمہ اربعہ کے بعد دیگر محدثین کے لیے بھی یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ استفادہ بلا پرہیز سب سے ہو سکتا ہے کیونکہ ائمہ مجتہدین اور سابقہ مجتہدین کے علوم سے گو وہ قرآن و سنت سے بنی مآخوذ کیوں نہ ہوں جب بالکل بے نیازی ہو گئی اور وہ کلیۃً تجدید ملت میں کارآمد ہوتی نہیں سکتے تو پھر ان سے استفادہ ایک بے معنی بات ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں ہر دور میں تجدید ملت کا علاج موجود ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ قرآن و حدیث میں ایک کلی صورت میں علاج امراض مندرج ہے تو جن قواعد متخرج کی روشنی میں ہر دور میں علاج ہوتا رہا ان کی روشنی میں آج بھی تجدید ملت کا کام ہو سکتا ہے لہذا کہنا کہ سابقہ اجتہادی قوانین آج کافی نہیں اور نئی جاہلیت کی مدافعت کے لیے نئی قوت مستقلہ اجتہاد پر کی ضرورت ہے بالکل لغو بات ہے۔ بہر صورت جناب مودودی صاحب اور ائمہ مجتہدین اور تجدید ملت کی قوت نظریہ و عملیہ اور ان کے تصرفات کے قائل ہی نہیں اور مقرران بارگاہ وحدت اغیاث القلوب و اوتاد وغیرہ کو جاہلیت اولیٰ کے معبودات باطلہ کی طرح سمجھتے ہیں تو بارگاہ الہی میں ان کی سفارش اور شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ناظرین حضرات! یہ ہے جماعت اسلامی اور صالحین کی جماعت کی نظریاتی حد بندی اور اس کا مسئلہ شفاعت سے متعلق عقیدہ جس پر اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ صرف

جماعت اسلامی کے تعارفی سلسلہ میں ایک بات سننے چاہیے اور وہ مندرجہ ذیل ہے۔

جماعت اسلامی کا ابتدائی تصور

حقیقت معراج ص ۵ شائع کردہ دیوبند اور تنبیہات ص ۹

کتنا خوش آئند ہے وہ عنوان جس کو جماعت اسلامی نے اپنے نصب العین کی حیثیت سے پیش کیا ہے یعنی دعوت ایمان باللہ فائق و تقاضا سے حیات مومن کو پاک کرنا اور زہام اقتدار کو فساد اور فحار سے لیکر مومنین صالحین کے ہاتھوں دے دینا۔

حاشیہ مکتوبات شیخ الاسلام ص ۳۰ پر ہے: مودودی تحریک جماعت اسلامی کے نام سے ہندوستان میں چلائی جاتی ہے دیوبند، سہارنپور، دہلی، پچواہری شریف، خانقاہ امدادیہ (تھانہ بھون)، اعظم گڑھ لکھنؤ، جوینور موٹو خانقاہ رحمانیہ (موگنیر)، سورت، ڈھاکہ، بمبئی، کاشیور، بنارس، داڑہ شاہ اسماعیل، اللہ آباد وغیرہ کے مفتی صاحبان اور معر علماء کی اکثریت اس جماعت کو مسلمانوں کے لیے معترض سمجھتی ہے اور جمعیۃ علماء تبلیغی جماعت احرار، مسلم لیگ اور الحمدیث جماعتی حیثیت سے تحریک کے اندر مذہبی و سیاسی گمراہیاں پاکر مسلمانوں کو مشورہ دیتی ہے کہ مسلمان اس جماعت سے کنارہ کش رہیں۔ دین کی سلامتی اسی میں ہے۔

ایسے متعدد اقوال علماء پیش کیے جاسکتے ہیں جن میں جماعت اسلامی سے پرہیز و اجتناب ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اسی پر انکشاف کرتے ہوئے ہم مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ صرف حضرات ابدال اقطاب وغیرہ کے وجود پر جن کی حیثیت کا مودودی صاحب نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا ہے بلکہ ان کے بارے میں ناقابل تعریف الفاظ تحریر کیے ہیں جن سے مراسر ان کی شان میں گستاخی اور بیباکی ظاہر ہوتی ہے۔ بعض احادیث سرور کائنات ﷺ جو کہ ان کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے صفحہ قلب پر نوٹ کرنا چاہتے ہیں۔

حدیث اول: عن عبادة الصامت قال قال رسول اللہ ﷺ الابدال فی

امتی ثلثون بهم تقوم الارض و بهم تمطرون و بهم تنصرون رواہ الطبرانی

ورواہ الحکیم باختلاف یسیر۔ (ترجمہ) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں تیس ابدال ہیں کہ انہیں سے زمین قائم ہے انہیں کی وجہ سے بارش اترتی ہے انہیں کے سب جتہیں مدد ملتی ہے اس کو طیرانی نے کبیر میں بدھج روایت کیا ہے۔

حدیث دوم: عن محمد بن عجلان قال قال رسول اللہ ﷺ فی کل قرن من امتی سابقون وهم البدلاء الصديقون بهم یسقون وبهم یرزقون وبهم تدفع البلاء عن اهل الارض واه الحکیم فی النوادر۔ (ترجمہ) محمد بن عجلان سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم ﷺ نے کہ میری امت کے ہر قرن میں سابق (نیک کاموں میں سبقت لینے والے) لوگ ہیں وہی صدیق ہیں ان کے ذریعہ بارش اور روزی اور انہیں کی وجہ سے زمین والوں سے بلا دفع کی جاتی ہے۔

حدیث سوم: عن مکحول عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہم قال ان الانبياء كانوا اوتاد الارض فلما انقطعت النبوة ابدال الله مکانهم قوما من امة محمد صلی اللہ علیہ والہ وصحابہ وسلم۔

(ترجمہ) حضرت مکحول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم سے راوی فرمایا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اوتاد ارض تھے جب نبوۃ کا سلسلہ ختم ہوا تو امت محمد مصطفیٰ ﷺ سے ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمادیا جن کو ابدال کہتے ہیں۔

حدیث نمبر ۴: عن یزید بن ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الابدال هم اهل العلم و قال احمد ان لم یکنوا اصحابہ الحدیث فمن هم کذا فی المواجب۔ (ترجمہ) یزید بن ہارون فرماتے ہیں ابدال اہل علم ہیں اور امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اصحاب حدیث نہیں ہیں تو اور وہ کون ہیں۔ اسی طرح مواجب للندیہ میں ہے۔

حدیث نمبر ۵: عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول

اللہ ﷺ الابدال فی اهل الشام بهم ینصرون وبهم یرزقون رواہ الطبرانی۔ (ترجمہ) عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم ﷺ نے ابدال اہل شام میں ہیں انہیں کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث نمبر ۶: عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ قال بدلاء امتی اربعون رجلاً اثنان و عشرون بالشام و ثمانية عشر بالعراق کلما مات منهم واحد ابدال الله مکانہ آخر فاذا جاء الامر قبضوا رواہ روض الریاحین فی حکایت الصالحین عن جماعة عن الائمة و رواہ الحکیم فی النوادر موقوفاً و رواہ ابن عدی فی الکامل۔ (ترجمہ) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم ﷺ نے کہ میری امت میں چالیس آدمی ابدال ہیں بائیس شام میں اور اٹھارہ عراق میں جب ان سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو روض الریاحین فی حکایات الصالحین ص ۸ اور ائمہ کی ایک جماعت نے اور روایت کیا اس کو حکم ترمذی نے نوادر الوصول میں ص ۶۹ بطریق موقوف اور روایت کیا اس کو ابن عدی نے۔

حدیث نمبر ۷: عن الکتانی قال النقباء للثمانیة و النجباء سبعون و البدلاء اربعون و الاخیار سبعة و العمد اربعة و الغوث واحد فمسکن النقباء المغرب مسکن النجباء مصر مسکن الابدال الشام و الاخیار سیاحون فی الارض و العمد فی ذوايا الارض و مسکن الغوث مکة فاذا عرضت الحاجة من امر العالمة ابتهل فیہا انقباء ثم النجباء ثم الابدال ثم الاخیار ثم العمد فان اجبوا والا ابتهل الغوث فلا یتیم مسئلته الانتجاب دعوتہ رواہ الخطیب فی تاریخ بغداد کذا فی المواجب۔

(ترجمہ) محدث کتابی روایت کرتے ہیں کہ نقباء ثمن سو ہیں اور نجباء چھ اور ابدال چالیس اور
 اختیار سات اوداد چار اور غوث ایک ہے اور نقباء کا مسکن مغرب نجباء کا مصر، ابدال کا شام ہے اور
 اختیار زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور اوداد چہات اربعہ میں اور مسکن غوث مکہ مکرمہ ہے
 اور جب امر عامہ سے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو نقباء غلوس دل سے دعا کرتے ہیں۔ پھر نجباء
 پھر ابدال، پھر اختیار، پھر اوداد اگر قبول ہو جائے تو نبیہا در غوث دعا مانگتے ہیں حتیٰ کہ ان کی دعا
 قبول کی جاتی ہے۔ روایت کیا اس کو خطیب نے تاریخ بغداد میں اسی طرح مواہب اللدنیہ
 ج ۳ ص ۳۳ میں ہے۔ نیز زرقانی ص ۳۰۰ ج ۵ میں ہے۔

حضرات یہ ہیں ابدال اقطاب اوداد وغیرہ جن کو حدیث اور محققین علماء نے بیان
 فرمایا ہے جن سے ان کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے اور ان کے مقامات اور ان کے تصرفات کی
 نشاندہی ملتی ہے مگر مودودی صاحب ہیں کہ ایک جنبش قلم سے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اللہ
 تعالیٰ ہدایت فرمائے اور ادب بخشے۔ (آمین)

مسئلہ شفاعت اور خاکساری جماعت

ناظرین! خاکساری جماعت جس کی بنیاد علامہ عنایت اللہ صاحب نے رکھی
 تھی وہ ہر مرحلہ پر برغم خود اسلام کی خیر خواہ بن کر میدان عمل میں اتر آتی ہے اور سمجھتی ہے کہ
 اسلام کی خدمت جس انداز پر ہم کر رہے ہیں وہی ھینچا اسلام ہے اور باقی تمام مسلمان
 حقیقت میں مسلمان نہیں۔ چند حوالات حسب ذیل ہیں جن سے اس جماعت کی حقیقت اور
 اس کا شفاعت سے متعلق عقیدہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔

○ علامہ صاحب لکھتے ہیں۔ قرآن مجید حدیث سے مستغنی ہے۔ تذکرہ
 اردو ص ۳۶-۳۷۔

○ علوم خادمہ قرآن سے قرآن کے نکلے کر دیئے گئے ہیں اور مروجین علوم خدا
 ہو گئے ہیں۔ تذکرہ اردو ص ۳۵۔

○ اور بچہ اختلاف قرآن کے مسلمان سو فیصدی منکر ہیں۔ تذکرہ اردو ص ۳۵۔

○ فقہ حدیث تفسیر وغیرہ سے قرآن کی تخریف کی گئی ہے۔ تذکرہ اردو ص ۳۳۔

○ حدیث دو سو سال کے بعد..... پیر جم اور ناقد شناس امت عرب کے خدا کو چھوڑ
 پرستش رسول میں مصروف ہو گئی الاصلاح مورخہ ۲۹ مارچ ص ۳۵ کا کالم ۸۔

○ آپ کو امت نے اپنے اقوال و افعال میں بت بنایا حالانکہ وہ محض قاصد تھے۔
 تذکرہ اردو ص ۹ دیباچہ

○ معجزات بالانظر الی القادر قماشہ گردی ہے۔ تذکرہ اردو مقدمہ ص ۸۵۔

○ موجودہ یا گذشتہ قائد سب دوزخی ہیں۔ ص ۶۱

○ سب مطہر و مطہر جہنمی ہیں۔ ص ۳۵

○ خفی، مکی، شافعی، کھلانے والے سب مشرک ہیں۔ الاصلاح ۵ اپریل کالم ۲ ص ۵
علامہ صاحب لکھتے ہیں: شیعہ، سنی مقلد غیر مقلد وغیرہ سب جہنم کی تیاری

ہے۔ اردو دیباچہ ص ۶۰

○ بت پرست اور ہزاروں خداوندوں کو پوجنے والے موجد اور عابد خدا ہیں۔ تذکرہ
اردو دیباچہ ص ۹۹

○ بت پرستوں کو مشرک کہنا اندھا پن ہے۔ الاصلاح ۲۹ مارچ کالم ۲ ص ۳۳ ۱۵
○ قیامت کے حالات بے سند نقلے ہیں۔ قبر کا عذاب مظنون ہے تو یہ استغفار طہارت
وغیرہ کے بناؤ کی اصل ہیں۔ مقدمہ اردو ص ۶۰

○ مردار سور کا گوشت اور حرام شے کا تناول صرف مضر صحت ہے روحانیت پر غیر موثر
ہے۔ تذکرہ اردو ص ۲۱

○ ایمان قول محض غلط ہے۔ تذکرہ عربی ص ۱۱

○ آپ ﷺ حیات النبی نہیں ہیں۔ تذکرہ اردو ص ۷۵

ناظرین حضرات! خاکساری جماعت کے یہ اعتقادات اور نظریات ہیں جن کے
پیش نظر شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ شفاعت تو قیامت کے اقرار اور بعض
حضرات کے بارگاہ الہی میں مقبول و منظور ہونے کی بنا پر ثابت ہو سکتی ہے اور جب یہ سب کچھ
ہی ختم تو شفاعت کیسے اور کس سے اور کس کے لیے؟

شفاعت پر اعتراضات وجوابات

سوال ۱: متعدد آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں کسی کی شفاعت
نہیں چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابتدائی تبلیغ میں اپنی نعت جگر خاتون
جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمادیا کہ بیٹی عمل کیے جاوے میں تم سے اللہ تعالیٰ کے
عذاب کو نال نہیں سکتا۔ پس جب آپ نے ہی اپنی بیٹی کو یہ فرمادیا تو شفاعت

ختم ہوگئی۔

جواب: ایسی آیات و احادیث جن سے شفاعت کی نفی معلوم ہوتی ہے ان میں کفارنا بخیار
مراد ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم
ایمان نہ لاؤ تو تمہاری شفاعت نہ ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مقامات پر
حرف الکہنکرا استثناء کر دیا ہے یعنی اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی اور بتا دیا کہ
عدم شفاعت صرف عدم ایمان کی صورت میں ہے۔

سوال ۲: اگر جہنموں اور مقربوں کی سفارش کی وجہ سے خدا جنت دیدے تو اس کا طرفدار
ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جو کہ عدل و انصاف کے بالکل خلاف ہے۔

جواب: اللہ تعالیٰ کی نعمت بعض کو بعض کے ذریعہ پہنچی ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ اپنے مقبول
بندوں کا طرفدار ہے ظاہر ہے کہ اگر اچھوں کی طرفداری کرنا یک امر متعین ہے اور
قابل تعریف و دیکھو سورج کے ذریعہ روشنی اور بالدار کے واسطے بجلی ملتی ہے۔ اسی
طرح کسی کے ذریعہ جنت مل سکتی ہے۔

سوال ۳: کفار مکہ اپنے بتوں کو اپنا شفیع مانتے تھے اور قرآن نے اس عقیدہ کو کفر قرار دیا
ہے۔ بہت سی آیات اس پر شاہد عدل ہیں پس مسلمان پیغمبروں و بیوں وغیرہ کو شفیع
مان کر کافر ہو رہے ہیں۔

جواب: کفار غیر ماذون کو بلکہ اعداء اللہ کو شفیع مان کر کافر ہوئے یعنی بتوں کو اور مسلمان ان
محبوبوں کو شفیع مانتے ہیں جن کو رب نے شفیع بنایا ہے نیز کافر دھونس کی شفاعت
مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ رب تعالیٰ کو بتوں کی شفاعت مجبوراً ماننی پڑے گی کیونکہ
وہ اس کی خدائی میں دخیل ہیں لہذا وہ کافر تھے اور مسلمان مقبول الہی کی شفاعت
بالاذن شفاعت باعزت شفاعت بالوجاہت عطائی مانتے ہیں نیز کافر بتوں کی
عبادت کرنے کی وجہ سے کافر ہوئے۔ قرآن میں فانقلدھم الا لیلقرہونا۔
(ترجمہ) ہم ان کی عبادت محض حصول نفع کے لیے۔ ہیں اور مسلمان کسی

غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔

سوال ۴: شفاعت کے عقیدہ سے مسلمان بد عمل بن جائیں گے کیونکہ شفاعت پر اعتقاد کر کے عمل سے غفلت کریں گے۔

جواب: یہ اعتراض ایسا ہے جیسا کہ آریہ کرتے ہیں کہ توبہ سے بندہ بد عمل ہو جاتا ہے مواتِ اشفاعت سے امید بڑھے گی۔ اور اللہ سے اشتیاق عمل اور زیادہ ہوگا۔

سوال ۵: ہم بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اور ان پر دود پڑھتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رفع درجات کی شفاعت کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے سفارشی اور ہم آپ کے سفارشی۔ فانقلب المقصود۔

جواب: دونوں دعاؤں میں بڑا فرق ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے ہمارے بیڑے پار ہوں گے اور ان کی دعا کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا اور ہماری دعا ان سے بھیک مانگنے کے لیے ہے جیسا کہ سخی کو دعائیں دے کر بھیک مانگی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں دود پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر رحمتیں بھیج رہے ہیں تم بھی ان کے لیے دعا کیا کرو یعنی تمہاری دعا پر رحمت الہی موقوف نہیں پہلی قسم کی دعا شفاعت ہے اور دوسری بھیک مانگنا ہے لہذا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمارے شفیع ہیں اور ہم ان کے بھکاری۔

سوال ۶: شفاعت ایک حیلہ کے طور پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے ایک حیلہ بناتا ہے یعنی کسی کو الہام کر دیتا ہے تاکہ وہ سفارش کرے۔

جواب: یہ شفاعت بابِ وجاہت شفاعت بالحقبہ شفاعت بالاذن ہر طرح کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کے لیے وجاہت وغیرہ سب ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے اَلْعَوْدَةُ لِلّٰهِ وَلِلسُّؤَالِہِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ۔ (ترجمہ) عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کے لیے ہے۔ ”موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا:

وكان عند الله وجهها. (ترجمہ) ”حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑے با وجاہت ہیں“ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام وَجِہُہَا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ (ترجمہ) حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا و آخرت میں وجہہ تھے۔ قرآن مجید میں ہے۔ یُجِیْبُهُمْ وَیُجِیْبُوْنَہُ..... وَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں..... اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ وَهَذَا الْجَبَلُ یَحْبِبُنَا وَنَحْبِہُ (ترجمہ) اور یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے نیز وہ اپنے پیادوں کی بات مانتا ہے اور ناز برداری کرتا ہے..... حدیث میں ہے کہ میری امت کے بہت سے پریشان اور پر آگندہ حال ایسے ہوں گے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے یعنی اگر وہ قسم کھالیں کہ فلاں کو جنت میں لیجاؤں گا تو خدا تعالیٰ ضرور جنت میں بھیج دیتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے اور جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا اِنْ هُوَ اِلَّا فَنَسْتَبِکُ یعنی اے اللہ یہ کام محض تیرا ہی قوت ہے۔ یہ ناز برداری کے طور پر کہا۔

شفاعت بالاذن کا معنی

شفاعت بالاذن کا معنی یہ نہیں کہ ہر مجرم کے لیے اذن سفارش حاصل کیا جائے یا اللہ تعالیٰ خود بخشا جائے اور بہانہ کے طور پر جناب مصطفیٰ ﷺ کو اشارہ فرمائے بلکہ معنی ہیں ہے کہ کسی کو دربارِ الہی میں بغیر اجازت بولنے کی جرأت اور اجازت نہ ہوگی۔ معزز حضرات کو عام اجازت ہوگی کہ وہ جس مسلمان کی چاہیں سفارش کریں اور بخشالیں اور جس کو عذاب دینا مقصود ہوگا اس کی طرف جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا خیال ہی نہ جائے گا۔ یہ سب باتیں تعالیٰ کی عطا سے ہیں نہ کہ دھونس سے۔

مسئلہ شفاعت اور تبلیغی جماعت

ناظرین کرام! سرزمین پاک و ہند میں ایک جماعت تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ بظاہر یہ جماعت تبلیغ اسلام اور دینی نشر و اشاعت کے لیے بہترین جماعت معلوم ہوتی ہے۔ سفر حضر میں ان کا خلوص و ایثار پر کیف دکھائی دیتا ہے ان کا قول و فعل عبادت ہی دکھائی دیتا ہے جس سے عوام پر کیا غلوں پر بھی ان کے زہد و خلوص کا اثر پڑتا ہے اور ان کا طرز عمل مثالی شکل بن کر ایک خاص تاثر پیدا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نظریہ بھی شفاعت سے متعلق پیش کر دیا جائے۔ مگر قبل اس کے کہ ہم اس مسئلہ سے متعلق ان کے نظریہ کو پیش کریں چاہتے ہیں کہ اس جماعت کے بانی سے روشناس کرا دیا جائے کیونکہ جماعت کے قول و فعل سے جماعت کے افراد ضرور متاثر ہوتے ہیں جیسا کہ دیوبندی جماعت کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے کہا ہے۔

محترم! جب کوئی تحریک کسی شخص کی طرف منسوب ہوگی تو وہ قبلہ توجہ ہوگا اور اس شخص کے عقائد و اخلاقی کا اثر ممبروں پر قطعی طور پر پڑے گا۔

تبلیغی جماعت کے بانی کا تعارف

تبلیغی جماعت کے بانی مولوی محمد الیاس اختر ہیں جو کہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبندی کے شاگرد رشید ہیں۔ مولوی الیاس کی نانی صاحبہ آپ پر بہت شفیق تھیں فرمایا کرتی تھیں کہ اختر! مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے کبھی پیچھے پر شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتیں کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں ملتی پھرتی نظر آتی ہیں۔

(دینی دعوت ص ۴۲)

مولوی الیاس صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کنعیم خیر امۃ، الایۃ کی تفسیر خواب میں یہ القا ہوئی کہ تم مثل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر ہو گئے۔

(ملفوظات ص ۵۱)

آپ فرماتے ہیں اگر حق تعالیٰ کسی کام کو لینا نہیں چاہتے تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کریں تب بھی ذرہ نہیں مل سکتا اور اگر کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے۔ (مکاتیب الیاس ص ۷۰-۱۰۸)

ثابت ہوا کہ مولوی الیاس صاحب دیوبندی ہیں اور یہ کہ آپ کے نظریات خاص مقاصد کے حامل ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نجدی و ہابی عقائد کی ایک تحریک معلوم ہوتی ہے۔ ان کے اعمال و عقائد نجدیوں کے ساتھ کلی مشابہت رکھتے ہیں بلکہ متحد ہی معلوم ہوتے ہیں اسلامی تبلیغ کا صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے بھولے عوام کو عقائد صحیح اہلسنت سے پھیر کر پورا موحداور نجدی بنایا جائے جیسا کہ آئندہ ظاہر ہوگا۔

نوٹ: تبلیغی جماعت کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا اکثر حصہ کتاب تبلیغی جماعت خفا و معلومات کے اجالے میں ارشد القادری شائع کردہ مکتبہ جام نور فیض العلوم جمشید پور بہار سے لیا گیا ہے۔

تبلیغی جماعت کی پالیسی

تبلیغی جماعت کے سابق مرکزی امیر اور مولوی الیاس صاحب کے فرزند و جانشین مولوی محمد یوسف صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں تبلیغی جماعت کی مذہبی پالیسی کا ان لفظوں میں اعلان کیا ہے۔ ہمارا تبلیغی کام صرف عمل صالح کے لیے نہیں ہے بلکہ اول یہ ایمانی تحریک ہے اور بعد میں عمل صالح کی ہے۔ اب تک ۲۰ و ۲۵ سال کے تجربہ سے یہی معلوم ہوا ہے کہ شرک و رسوئوں (یعنی میلاد و قیام فخر عرس وغیرہ) اور گناہوں کے چھپنے سے بے لوگ رسوں اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں لیکن اگر ان کو ساتھ لیکر جماعتوں میں پھرایا جائے اور ان کے سامنے کلہ طیبہ کا صحیح مطلب اور مطالبہ سامنے آتا رہے تو رسوں اور گناہوں کو خود بخود چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے اس کو کیسے مٹلا دیں۔

(قلبی مکتوب بقلم محمد عاشق الہی مدرسہ کاشف العلوم نظام الدین دہلی۔)

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ اس اعلان میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تصحیح عقیدہ پہلے ضروری ہے اور عمل بعد میں ہوگا جیسا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ سخت عمل کے لیے عقیدہ کا درست ہونا ایک بنیادی اور معیاری حیثیت رکھتا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جماعت کے پیش نظر عمل سے بری رسوں اور گناہوں جیسے میلاد وغیرہ کو مٹانا ہے۔

تبلیغی جماعت کی ضرورت

کتاب دست کی روشنی میں بہت سے اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کی مخبریں سازشوں کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کو پرفریب اور خطرناک جیلہ ساز یوں سے نچلا دکھانے بلکہ اس کو تباہ کرنے کی پیشکشیں کی ہیں کہ اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو بہت سی ایسی جماعتیں منکشف ہو جائیں گی جن کا سلسلہ ارتباط کسی مکار و عیار دشمن سے متصل معلوم ہوگا۔ مثلاً حکومت برطانیہ کو اس نے اسلام دشمنی کا جو مظاہرہ ملک عرب وغیرہ مشرق وسطیٰ میں کیا اور کر رکھا ہے اس کے لیے کو صرف تفریق باہمی کافی تھی مگر اس نے خلافت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے اسباب مہیا کیے باہمی آویزشیں قائم کر دیں ان کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ابدی تفریق پیدا کر دی اور بعضوں کو زائد ادا دے کر حکومت و اقتدار کی امید دلا دی اور دیگر حربے اور حیلے بتائے کہ مسلمان کی عزت و حرمت حتیٰ کہ ان کے وجود تک ختم کرنے کو اسلام و ایمان سمجھا جائے لگا جیسا کہ نجدی اقتدار میں ہوا۔

اسی طرح ہندوستان میں مسلم آبادی کی آبادی اور اس کا اتحاد و اتفاق برطانیہ وغیرہ دشمنان اسلام کو کب گوارا ہو سکتا تھا لہذا مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو ان کے مذہب و سیاست کو حتیٰ کہ ان کے وجود کو پامال کرنے کی اور ختم کرنے کی سوچیں اور اس کے لیے سازشوں کا جال پھیلانے کی ٹھانی لہذا اول جناب مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے لیے تیار کیا اور اس سے ہر طرح رعایت و اعانت کا وعدہ کیا جس کا مرزا صاحب نے خود اقرار کیا اس سلسلہ میں مرزا صاحب کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ”میں اپنا کام نہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں تبلیغ رسالت ص ۲۹۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ ”بے اختیار دل میں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گزاری کی نیت سے ہم نے کئی کتابیں مخالفت جہاد اور گورنمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا میں شائع کیں اور کافر وغیرہ اپنے نام رکھوائے اسی گورنمنٹ کو اب تک معلوم نہیں کہ ہم رات و دن کیا خدمت کر رہے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ عالیہ ضرور میری خدمات کی قدر کرے گی۔“ (تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۲۸)

ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ ان عبارات سے کس قدر واضح ہوتا ہے کہ مرزا صاحب خداوند کریم اور رسول کریم ﷺ کو چھوڑ کر ایک دشمن اسلام کو دنیا و اغراض کے حصول کے لیے دین و اسلام سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور دنیا مراد کے مقابلہ میں اخروی حیات طیبہ اور جاودانہ زندگی کو ترک کر رہے ہیں اور نہ ہی اس میں شبہ باقی رہتا ہے کہ ان اقراری بیانات کے بعد کیسے یقین نہ کیا جائے کہ مرزا صاحب کی جماعت گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ پروان چڑھی مگر دشمن عیار کا ملاحظہ فرمائیے کہ بنیاد رکھ کر دیرمان سے پیچھے ہٹ گیا اور یہ جماعت مرزا نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر یکا یک ایک نئے فرقے کی حیثیت سے مذہب کی سطح سے ابھر آئی اور ترقی کرتے کرتے آج دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت بن گئی جیسا کہ ہفت روزہ ”ہماری زبان“ علی گڑھ قنطر ہے۔

”موجودہ زمانہ میں احمدی جماعت (قادیانی جماعت) نے منظم تبلیغ کی جو مثال قائم کی ہے وہ حیرت انگیز ہے لہٰذا پھر مساجد اور مدارس کے ذریعہ یہ لوگ ایشیا یورپ افریقہ امریکہ کے دوزخ دراز گوشوں تک اپنی گوشوں کا سلسلہ قائم کر چکے ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم جماعتوں میں ایک گونہ اضطراب پایا جاتا ہے۔ کاش دوسرے لوگ بھی ان کی مثال سے سبق لیتے۔“ (ہماری زبان ص ۲۳ دسمبر ۱۹۵۸ء)

”تبلیغی جماعت“ کا ابتدائی وجود اور حکومت برطانیہ کی

طرف سے مالی امداد

برادران ملت! ہندوستان میں مسلمانوں کے ملی اور ملکی اتحاد کو ٹوٹنے کے لیے غائبانہ انگریزوں کا یہ پہلا مورچہ تھا جو نہایت کامیاب ہوا لیکن چونکہ قادیانی جماعت اپنے واضح اور کلمے ہوئے امتیاز (اجراء نبوت یا انکار شتم نبوت) اور چونکہ دینے والے نام و نشان کی وجہ سے عام مسلمانوں میں موثر جاہلیت نہیں ہو سکتی تھی جس سے انگریزوں کا کامل تفریق و تباہی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا ان کو ایک ایسی مذہبی تحریک کی ضرورت پیش آئی جس کے چلانے والے اپنے ظاہر کے اعتبار سے مسلمانوں میں ایک خاص وجاہت اور اثر و رسوخ رکھتے ہوں تاکہ ان کے ذریعہ سے عام مسلمانوں کو ملی و ملکی تفریق و انتشار کے مہلک مرض میں ابدی اور دائمی طور پر مبتلا کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے مالی امداد کا وافر وعدہ اور سہارا دے کر مولوی الیاس صاحب کو کھڑا کیا جیسا کہ دیوبندی حریصہ علماء کے ناظم اعلیٰ مولوی حفظ الرحمن نے اپنے ایک بیان میں خود اس کا اقرار و اعتراف کیا ہے جیسا کہ مکالمۃ الصدرین کا مرتب ان کی ایک گفتگو کا ایک سلسلہ نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اسی ضمن میں مولانا حفظ الرحمن صاحب نے کہا کہ مولانا الیاس کو تبلیغی تحریک کے ابتدا میں حکومت کی طرف سے کچھ روپیہ ملتا تھا پھر بند ہو گیا۔ (مکالمۃ الصدرین ص ۸ شائع کردہ دیوبند)

ملاحظہ فرمائیے کہ مذہب کے نام پر کسی تحریک کو چلانے سے دشمن اسلام کی مالی امداد کا موجب اور علت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے سے ٹکرا اور لڑا بھڑا کر اہل مذہب کی روحانی اخلاقی اجتماعی قوتوں کو انتہائی نقصان پہنچایا جائے بلکہ ان کو ختم کیا جائے۔

لٹریچر اور مواد مہیا کرنے کا سودا

اسلام کے نام پر ایک تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھنے کے بعد طے شدہ اصول و ضوابط

کی روشنی میں کام کرنے کے لیے ایسے فکری و نظری مواد کی ضرورت تھی جو ذہن نشین ہونے کے بعد ایمانی چمک و دمک کو کھنڈ کر دے اور اہل اسلام میں مذہبی خاندہ بھنگی کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دے جو کبھی ختم نہ ہونے پائے چنانچہ اس کی تکمیل کے لیے مولوی اشرف علی تھانوی کی قلمی خدمات حاصل کی گئیں جیسا کہ اس کا بھی مکالمۃ الصدرین ص ۱۱ پر مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے مولوی حفظ الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دیکھئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ یہ ہمارے آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو کچھ سو روپیہ ماہوار حکومت کی جانب سے دیئے جاتے ہیں۔ اور یہ ظاہر کہ حکومت برطانیہ نے ان کی مرید کہ نذرانہ کھانا کھائے نیز مولانا بظاہر نذرانہ کے ویسے بھی مخالف تھے اور نذرانہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ نذرانہ ایک آدھ پارچیشن کیا جاتا ہے نہ یہ کہ ماہ بہ ماہ پھر اس کا سبب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طے شدہ معاملہ او خدمات کا معاوضہ تھا۔“

ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب نا جائز طور پر مذہبی تفریق اور باہمی آویزشوں کے لیے کسی حکومت سے کوئی رقم وصول کریں یہ کسی دنیا دار کا کام تو ہو سکتا ہے کہ نا جائز امر پر کسی سے کچھ لے لے مگر مولانا سے توقع نہیں ہے لہذا مولانا تھانوی کا خود بیان نقل کیا جاتا ہے کہ ”اسی بات جو ان کے نزدیک اور ان کے مذہب میں نا جائز ہوتی ہے اس پر وہ کسی قسم کا معاوضہ لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔“ دیکھئے تھانوی صاحب اس زمانہ میں جب کہ وہ مدرسہ جامع العلوم کا پرنسپل میں مدرس تھے مجالس میلاد وغیرہ میں خود حاضر ہو جاتے صلوٰۃ و سلام دعا و قیام سب کچھ کر جاتے حالانکہ وہ ان چیزوں کو نا جائز سمجھتے تھے۔ سنئے آپ فرماتے ہیں..... ”نیز وہاں میں نے بدوں شرکت میلاد قیام کرنا قریب بحال دیکھا اور منظور تھا وہاں رہنا کیونکہ منفعہ بھی ہے کہ مدرسہ سے تنخواہ ملتی ہے۔“

(سیفِ یمانی مصنف مولوی منظور نعمانی ص ۲۳)

ملاحظہ ہو کہ تھانوی صاحب نے صرف چند پیسوں کی خاطر اپنے مذہب اپنے اپنے ضمیر

اور اپنے اعتقاد کا کس طرح خون کیا ہے۔ اگر تھانوی صاحب کو اپنا دین اور اپنا مذہب پیارا ہوتا تو خدا تعالیٰ کی زمین وسیع تھی اور کسی جگہ جا کر اپنے مذہبی تقاضوں کو پامال کیے بغیر وہ رزق حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن اگر کسی کی نگاہ مسکد رائج الوقت ہی اگر سب کچھ ہو تو پھر عقیدہ اور مذہب کیا وہ تو اپنے آپ کو بھی بچ سکتا ہے۔ تو اب اگر تھانوی صاحب اسی انداز سے حکومت برطانیہ سے کچھ ماہوار وظیفہ حاصل کریں تو تین ممکن اور جائز ہے کہ آخر مالی منفعت ہے۔

اور ملاحظہ ہو تھانوی صاحب نے فرمایا کہ میں دعوت اور ہدیہ میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں تھی نہیں ہوں۔ (مکالمات اشرفی ص ۴۰۶)

خیال فرمائیے کہ جب دعوت اور ہدیہ میں حلال و حرام کا زیادہ خیال نہ کیا گیا تو اس دعوت و ہدیہ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی قابل اعتراض چیز موجود ہو تو کیا زہد اور تقویٰ اور بزرگی اور قدوائت مفتی مجدد و حکیم الامت وغیرہ ہونے کا یہی تقاضا ہے؟

اور سنئے مولوی تھانوی صاحب کے ملفوظات کے مرتب مولوی خواجہ عزیز الحسن لکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھئے کہ میرا (تاریخی نام) مکرعظیم ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں آخر شیخ زادہ ہوں شیخ زادے بڑے فطری ہوتے ہیں مجھے بھی فطرتیں بہت آتی ہیں۔ (حسن العزیز ج ۱ ص ۱۳)

ظاہر ہے مکر خطرناک عیب ہے تو پھر مکر و فطرتی آدمی کی آدمیزاد کیسے ہوگی۔ اکثر باتیں اس سے ممکن ہو سکتی ہیں۔

پھر اور سنئے۔ تھانوی صاحب جن دنوں مدرسہ جامع العلوم کانپور میں درس تھے انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ محلے کی کچھ عورتیں فاتحہ کرانے کے لیے مضافی لیکر آئیں تھانوی صاحب کے طلبہ نے فاتحہ دینے کی بجائے مضافی لیکر خود کھالی (اس پر فاتحہ نہ پڑھی) اس پر برا ہنگامہ ہوا۔ تھانوی صاحب کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ”بھائی یہاں وہابی“ رہتے ہیں۔ یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت دیا کرو۔ (اشرف السوانح ص ۳۵ ج ۱)

ملاحظہ فرمائیے کہ مولوی تھانوی صاحب نے کتنے اچھے تاثرات اپنے طلبہ میں پیدا کر رکھے ہیں کہ جس کو ناجائز سمجھتے ہیں رسم شرک قرار دیتے ہیں اسی کو خود کھا جاتے ہیں اور تھانوی صاحب ہیں کہ اس پر طلبہ کو کچھ نہیں کہتے لیکن حقیقت واضح ہے کہ جب تھانوی صاحب خود ایسی احتیاط کو پسند نہیں فرماتے تو ان کے طلبہ ایسی چیزوں سے کس طرح محتاط رہ سکتے ہیں۔

بہر حال مولوی تھانوی صاحب اگر کسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے کسی ناجائز بات پر اگر کسی نوعیت کا کچھ معاوضہ لے لیں تو بالکل مستبعد نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تھانوی صاحب کو خرید و فروخت سے اور کسی سے کچھ لینا اور کچھ دینا تھانوی صاحب کی ایک فطرت ہو گئی تھی کہ اس میں کوئی باک محسوس نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایسی قسما کا اظہار فرمایا کرتے۔ ارشاد فرماتے۔ اگر میرے پاس دس ہزار روپیہ ہو سب کو تنخواہ کر دوں پھر خود ہی سب کے سب دہائی بن جائیں۔ (الافاضات الیومیہ ص ۶۷ ج ۳)

ملاحظہ فرمائیے وہابیت کا سوز و گداز اور عشق کہ تنخواہ دیکر کسی کو ایماندار بنانے کی تو خواہش پیدا نہیں ہوتی ہاں مسلمانوں کو دہائی بنانے کی تنخواہ سے جگر سوکتا رہا کاش تنخواہ دے کر کسی کو تھانوی صاحب مسلمان بنانے کی آرزو کرتے کہ کچھ ثواب ملے۔

دوا بچنٹوں اور کارکنوں کا باہمی رشتہ

اوپر مذکور ہوا کہ انگریزوں نے اس تبلیغی تحریک کے ذریعہ اہل اسلام کے خرمن اتحاد و اتفاق کو تفریق باہمی کی بھڑکائی ہوئی آگ سے داغی طور پر جھلانے کے لیے مولوی تھانوی اور مولوی الیاس کی خدمات حاصل کیں۔ اب ذرا اس سلسلہ میں ایک آقا کے دو مشترک بچنٹوں کا ایک دوسرے سے باہمی ربط و یگانگت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مولوی الیاس صاحب تھانوی صاحب کی یوں منقبت میں رطب اللسان ہیں۔

”حضرت مولانا تھانوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے جس میں اہل چاہتا ہے کہ

تعلیم تو ان کی ہوا اور طریق تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔“

(ملفوظات الیاس ص ۵۷)

اب تھانوی صاحب بھغوائی من ترا حاجی گویم تو مرا ملا جو مولوی الیاس صاحب کی مدح سرائی میں یوں گوہر افشاں ہیں..... ”حضرت اقدس تھانوی صاحب قدس سرہ العزیز کی عادت مبارک تبلیغی جماعتوں کے پہنچنے وقت یہ تھی گئی کہ ان کی دعوت فرماتے دعا فرماتے بعض دفعہ اصول سے مستثنیٰ فرماتے یہ بھی سنا گیا کہ فرمایا الیاس نے یا کو آس سے بدل دیا۔

(چشمہ آفتاب ص ۱۴)

سامعین حضرات! اوراقِ گزشتہ میں جہاں تک تھانوی صاحب بلکہ دیگر ان کے ہم مشرب صاحبوں کی تعلیمات و تعقیقات کے ذریعہ مسلمانوں میں مذہبی خانہ جنگی اور فرقہ وارانہ فساد و انتشار برپا ہونے کا سوال ہے جو کہ دشمنانِ اسلام انگریزوں کا مدعا تھا۔ ان کے چند نمونے پر قلم ہو چکے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ اس نتیجہ پر یقیناً پہنچ گئے ہوں گے کہ نہایت ایمان داری کے ساتھ چھ سو روپے ماہوار کی رقم خلیفہ کا پورا پورا حق تک ادا کر دیا گیا ہے اور فریضہ منصفی کی ادائیگی میں دونوں صاحبوں نے سرمو قریب نہیں کیا۔ ایک نے فتنہ پرور لٹریچر تیار کر کے دوسرے نے تبلیغ و دعوت کا دلفریب طریقہ ایجاد کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے۔

نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو کچھ ان کے متعلق لکھا گیا ہے وہ محض الزام نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو ذکر کرنے والے خود ان حضرات کے معتقدین و متعلقین ہیں مثل مشہور ہے کہ گھر کا بھیدی لٹکا ڈھائے اگر یہ گھر کے لوگ رازِ سرستہ فاش نہ کرتے تو ہمیں اس کی ہوا بھی نہ گنتی۔

ایک اہم سوال

جب سطور مذکورہ میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ سب انگریز کی چال تھی کہ اس نے مسلمانانِ ہند میں تفریق پیدا کرنے کے لیے یہ سازش کی تھی تو تبلیغی جماعت کا اس نظریہ کی

تحکیل کے لیے نجدی حکومت سے ساز باز کرنے کا کیا مطلب؟

تفریق بین المسلمین اور ان میں انتشار کی نوعیت

ناظرینِ کرام! جب آپ نے اوراقِ گزشتہ میں یہ سمجھ لیا کہ یہ دشمنِ اسلام انگریز وغیرہ کی شرارت تھی کہ تفریق اور انتشار کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مولوی تھانوی صاحب اور مولوی الیاس کو بعد میں تیار کیا گیا اور ان کو معقول معاوضہ دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ تفریق اور انتشار بین المسلمین کو کس طرح ہوا دی اور کیا حیلہ اور حربہ استعمال کیا۔ سنئے یہ حضرات جانتے تھے کہ فتنہ مرزائیت سے مسلمان کچھ بیدار ہو گئے ہیں جلدی جلدی متاثر نہیں ہوں گے کسی فوری انکیت اور تیز پالیسی سے اور چمک جائیں گے۔ غالباً آخر یہ طے پایا کہ مشرق وسطیٰ میں نجدی حکومت نے جو اندازِ تحریر اختیار کیا ہے وہ اختیار کیا جائے کہ کسی اسلامی مسئلہ کو سامنے رکھ کر اور شرعی حیثیت کا لحاظ رکھ کر اس تفریق کی طرح ڈالی جائے اور نجدی تحریک کی وضاحت کرانی جائے بلکہ اس سے تعاون کا مطالبہ کیا جائے چنانچہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسی غرض کے لیے مولوی اسماعیل وغیرہ کو حجاز بھیجا گیا تاکہ وہ تحریک کے پورے خدو خال سے واقفیت حاصل کر کے اطلاع دیں۔

حالات اور تاریخ بتاتی ہے کہ مولوی اسماعیل وغیرہ حجاز گئے اور حکومت نجد سے ان کی تحریک کی ابتدائی کارروائی اور تکنیکی مراحل سے کوائف دریافت کیے جن کو کون کر مولوی اسماعیل صاحب نہایت متاثر ہوئے نجدی حکومت نے پوری پوری حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ اپنی کامیابی کے لیے اپنی تحریک چلانے کی ترغیب دی اور اسی شرط پر اپنی معاونت اور توجہ و غایت بھر عنایت کا وعدہ کیا تاکہ آئندہ اپنی حکومت کو زیادہ پھیلایا جاسکے جس کو مولوی اسماعیل صاحب نے قبول کیا اور اس کو اپنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا وعدہ کیا جس پر نجدی حکومت نے مولوی صاحب کو اپنے کرم و جود سے نوازا اور نجدی تحریک پر مشتمل چند کتابیں جن میں کتاب التوحید بھی تھی عطا کیں۔ چنانچہ مولوی اسماعیل صاحب نے واپسی پر کتاب التوحید

کا ترجمہ بصورت تقویت الایمان لکھا اور اس میں خوب زور لگا کر نجدی عقائد کا کس بھرا اور اپنے پہلے عقائد سے بالکل انحراف کیا جس سے اللہ کی مخلوق کیا سے کیا ہو گئی۔

ناظرین کرام! اب ہم عقائد نجدیہ اور ان کی تحریک کا پس منظر بیان کرتے ہیں جن کو مولوی اسماعیل وغیرہ نے قبول کرتے ہوئے سرزمین ہند وغیرہ میں پھیلانے اور ان کو اپنانے کی سعی تبلیغ کی تاکہ تبلیغی جماعت وغیرہ کی یہ ہما بھی اور اس کا آخری مقصد معلوم ہو سکے اور کسی نتیجہ پر پہنچنا آسان ہو جائے۔

عقائد وہابیہ نجدیہ

شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب دیوبندی و رکن جمعیۃ العلماء ہندو سربراہ تبلیغی جماعت کی زبان سے سینے سے آپ فرماتے ہیں:

”محمد ابن عبدالوہاب نجدی ابتدائے تیرھویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اہلسنت والجماعت سے قتل و قتال کیا بلکہ اپنے خیالات کی تکلیف دینا رہا اور ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھتا رہا۔ ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔“

(الشہاب الیقین ص ۴۲)

محمد بن عبدالوہاب کا عقیدہ تھا کہ ”جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانانِ دینار و شرک و کافر ہیں اور ان سے قتل و قتال کرنا اور ان کے اموال کو ان سے چھیننا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔“ (الشہاب ص ۴۳)

خلافت کئیٹی کے وفد کی رپورٹ کے ص ۸۰ پر ہے مدینہ منورہ کے اجتماع میں نجد کے قاضی نے علماء مدینہ کو یہ خطاب کیا یا اہل الحجاز انتم اشد کفراً من ہامان و فرعون نحن قاتلناکم مقاتلۃ المسلمین مع الکفار انتم عباد حمزہ و عبد القادر۔

ترجمہ: ”اے باشندگانِ حجاز! تم ہامان اور فرعون سے بھی بڑھ کر کافر ہو تمہارے ساتھ اسی طرح قتال کریں گے جس طرح کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تم امیر حمزہ اور عبد القادر (جیلانی) کے پجاری ہو۔“

ان کا خیال ہے کہ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوئی حق اب نہیں اور نہ کوئی احسان اور قائدہ آپ کی ذات پاک سے بعد وفات ہے۔“ (الشہاب ص ۴۷)

نجدی اور اس کے اتباع کا اب تک یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات فقط اسی زمانہ تک محدود ہے جب تک وہ دنیا میں تھے بعد ازاں وہ اور دیگر مؤمنین موت میں برابر ہیں۔ ص ۴۵

وہابیہ نجدیہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ یا رسول میں استعانت بغیر اللہ ہے اور وہ شرک ہے (ص ۶۵) وہابیہ خبیثہ کثرتِ صلاۃ و درود وغیرہ الا نام علیہ الصلوٰۃ والسلام اور قراءۃ دلائل الخیرات و قصیدہ بردہ قصیدہ ہمزہ اور اس کے استعمال کرنے اور ورد بنانے کو سخت قبیح و مکروہ جانتے ہیں۔ (ص ۶۶) وہابیہ امر شفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ بمنزلہ عدم (نہ ہونے کے برابر) پہنچا دیتے ہیں۔ (ص ۶۷)

وہابیہ سوائے علم احکام الشرائع کے جملہ علوم و اسرار حقانی وغیرہ سے ذات سرور کائنات خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خالی جانتے ہیں۔ (ص ۶۷)

وہابیہ نفس ذکر و ولادت حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قبیح و بدعت کہتے ہیں اور علیٰ ہذا التیاس اذکار و ایامِ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ (ص ۶۷)

ملک گیری کے لیے جو آلہ ان کے پاس ہے یعنی قومِ نجد! اس کو ایک صدی سے زیادہ یہی سکھایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ سب مسلمان کافر و مشرک ہیں اور نجدیوں کی گزشتہ صدی کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھ کفار کے خون سے کبھی نہیں رنگے گئے۔ جس قدر غریزی انہوں نے کی ہے وہ صرف مسلمانوں کی کی ہے۔ (رپورٹ وفد یمن ص ۱۰۵)

شان نبوت و حضرت رسالت مآب علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں وہابیہ نہایت

گستاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے کو مماش ذات سرور کائنات خیال کرتے ہیں اور نہایت تھوڑی سی فضیلت زمانہ تبلیغ کی ماننے ہیں اور شقاوت قلبی اور ضعف اعتقادی کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہم عالم کو ہدایت کر کے راہ پر لاتے ہیں (ص ۴۷) وہابیہ عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا ہے کہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو سخت کرتے ہیں اور اہل زمین پر سخت نفرین اس نداد خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استغفر اڑاتے ہیں۔ ص ۶۵

مولوی انور شاہ کاشمیری شیخ الحدیث دیوبند

امام محمد ابن عبد الوہاب النجدی فیانہ کان رجلاً بليداً قليل العلم فكان يسارع الى الحكم بالكفر.
(ترجمہ) ”محمد ابن عبد الوہاب نجدی ایک کم علم اور کم فہم انسان تھا اور اسی وجہ سے کفر کا حکم لگانے میں اسے کوئی باک نہ تھا۔“
(مقدمہ فیض الہاری از انور شاہ کاشمیری)

مولوی قاری محمد طیب مہتمم مدرسہ دیوبند

وہ (عبد الوہاب نجدی) بہت سے مباح اور جائز امور کو حرام کہتے ہیں کوئی باک محسوس نہیں کرتے۔ (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند۔ فروری ۱۹۳۳ء ص ۴۱)

مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی

محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے۔

محمد ابن عبد الوہاب عامل بالحدیث تھا بدعت و شرک سے روکتا تھا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۷۸)

مولوی خلیل احمد دیوبندی امپٹھوی

ان (محمد بن عبد الوہاب) کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہ ہی مسلمان ہیں اور جو ان کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔ اس بنا پر انہوں نے علماء اہلسنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا؟
(التصديقات لدفع التلبیسات المعروف بالمہند ص ۱۳)

اس کتاب پر شیخ الہند مولوی محمود الحسن دیوبندی، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی جیسے اکابر علماء دیوبند کے تصدیقی و دخلیہ ثبت ہیں۔

ان عقائد نجدیہ وہابیہ کا خلاصہ

محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور اپنے عقائد باطلہ فاسدہ سے اہلسنت والجماعت کو مباح الدم سمجھتا تھا اور ان کے مالوں کو حلال و نجس سمجھتا تھا اور ان کے قتل کو باعث رحمت و ثواب بلکہ جہاں بھر کے مسلمانوں کو کافر مشرک اور ان کو قتل کرنا ان کے مالوں کو لوٹنا چھیننا حلال و جائز بلکہ واجب سمجھتا تھا۔ باشندگان حجاز کو یوں کہا کہ تم ہمارا اور فرعون سے بڑھ کر کافر ہو۔ تمہارے ساتھ کافروں کی طرح قتال ضروری ہے کہ تم میری حوزہ اور عبدالقادر جیلانی کے چچاری ہو۔ رسول کریم ﷺ کا وفات کے بعد کوئی حق و احسان نہیں اور نبی آپ سے اب کوئی فائدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات اسی حد تک تھی جب تک وہ دنیا میں رہے۔ وفات کے بعد نبی و غیرہ نبی سب برابر ہیں اور یا رسول میں استعانت بغیر اللہ کی وجہ سے شرک ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام علوم شریعت کے علاوہ اور جملہ علوم اور اسرار حقانی سے بالکل خالی اور بے بہرہ ہیں اور حضور علیہ السلام کا نفس ذکر ولادت بھی قبیح و بدعت ہے۔ اسی طرح اذکار اور الہام بھی برے ہیں اور حضور علیہ السلام پر کثرت سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا اور دلائل الخیرات قصیدہ بردہ قصیدہ مہمزہ وغیرہ کو ورد بنانا سخت قبیح و مکروہ ہے۔

حضرات! وہابیہ نجدیہ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے یہ مختصر عقائد ہیں جو کہ دیوبندی گروہ کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے اپنی کتاب الشہاب میں ذکر کیے ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ اب یہ امر ظاہر و باہر ہے کہ جو شخص یہ عقائد رکھے گا ان کی تبلیغ کرے گا ان کو یقین ایمان و اسلام سمجھے گا بلکہ ان پر عمل کرنا نہ کہ جائز بلکہ واجب اور ضروری تصور کرے گا ان کی مخالف قبیح و مذموم بلکہ اسلام کا انکار خیال کرے گا وہ بہر صورت قطعی طور

ماعر عرس اور مولود درست نہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۹۳ ج ۳)

مولوی اشرف علی صاحب ہشتی زیور ج ۳ پر لکھتے ہیں..... ”کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خیر ہوگئی ہے۔ کسی سے مراد میں مانگنا کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑے رہنا سہرا باندھنا علی بن حسین بن عبد اللہ وغیرہ نام لکھنا یوں کہنا کہ خدا و رسول اگر چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا یعنی یہ سب شرک و کفر ہے۔“

کفر و شرک کی باتوں کا بیان

دیکھنے قصد اسبیل اور ہشتی زیور کے یہ مسائل و احکام اور وہابیہ کے احکام ایک جیسے معلوم ہو رہے ہیں (تقویۃ الایمان ص ۴) مولفہ مولوی اسماعیل صاحب پر ہے۔ ”کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو ان کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور منٹیں مانی اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا شرک اور کفر تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہیں۔“

دیکھئے یہ عبارت کس طرح وہابیہ کا پرچار کر رہی ہے، اور بطریق غلو بلا وجہ کس قدر اسلام کو کفر بتایا جا رہا ہے۔ بلکہ اخیر ان مصنفہ مولیٰ حسن علی واں پھر اس ص ۲ پر لکھتے ہیں یا شیخ عبد القادر یا خواجہ شمس الدین یا بانی پتی چنانچہ عوام سب کو شرک و کفر است۔

مولوی مرتضیٰ حسن ناظم تعلیم دیوبند بخوالہ پرچہ اخبار امرتسر ۱۴ اکتوبر ۱۹۲۷ء ان عقائد باطلہ پر مطلع ہو کہ انہیں مرتد کافر ملعون چہنچہ نہ کہنے والا بھی ہی مرتد و کافر ہے پھر اس کو جواب دینا نہ سمجھے وہ بھی ایسا ہی ہے۔

مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے تقویت الایمان کی یوں تائید کی ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔

کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اس کے سب مسائل صحیح ہیں۔ اس کا رکھنا پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۳ و ۱۱۴ ج ۱) بندہ کے نزدیک سب

مسائل اس کے صحیح ہیں۔ تمام تقویۃ الایمان پر عمل کرے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۶۰ ج ۱) اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب اور روشرک و بدعت میں لا جواب ہے۔ استدلال اس کے کتاب اور احادیث سے ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔ فاتحہ کا پڑھنا کھانے پر یا شیرینی پر بدعت ضلالت ہے۔ ہرگز نہ کرنا چاہئے (فتاویٰ رشیدیہ ص ۵ ج ۲) ناظرین کرام! ان حوالہ جات سے روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو گیا کہ ان حضرات علما دیوبند کے عقائد وہی عقائد ہیں جو کہ وہابیہ نجدیہ کے ہیں نہ یہ کہ ان حضرات نے فقط تائید ہی کی ہے بلکہ صاف اور واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ یہ ان کے عقائد و اعمال ہیں۔ انہی عقائد کی نشر و اشاعت و تبلیغ و تذکیر ان کا مقصد حیات ہے اور انہوں نے کھلا اقرار کیا ہے کہ وہ بڑے سخت کنڑا مسلکی وہابی ہیں اور اس پر ان کا اصرار ہے اور اسی کی دعوت ان کا اصل مدعا ہے۔ بظاہر رسمیت کا اور کہیں مقلدیت کا اور کہیں خفیت وغیرہ کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے بلکہ وہابیہ سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے تاکہ عوام پر راز فاش نہ ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ انکو وہابیہ سے نفرت اور بیزاری نہیں کرنا چاہئے بلکہ کھلے بندوں اخبارات و رسالہ جات وغیرہ میں کفر سے اس کا اظہار عام کر دینا ضروری ہے کہ بھائی ہم تو اصل میں کچے.....

ان علماء کا اختلاف کب سے ہوا

ناظرین کرام! ان مسائل متنازعینہ میں ان حضرات علماء کا اوّل کوئی اختلاف نہ تھا۔ دیکھئے۔

(۱) حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ آپ کے ان تلامذہ حضرات میں پہلے سے کوئی اختلاف نہ تھا یہ فتہ تقویۃ الایمان (جو کہ حقیقت میں کتاب التوحید کا ترجمہ ہے) سے اور براہین قاطعہ کی اشاعت سے پیدا ہوا اور اسی نے یہ آگ و شورش پیدا کی ہے۔

(۲) مولوی اسماعیل صاحب کا خود اعتراف نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اس میں انتہائی غلو اور تشدد ہو گیا ہے حتیٰ کہ شرک اصغر جو کفر نہیں گو شرک اکبر میں داخل کیا گیا ہے یعنی مسلمانوں کو کافر بنادیا گیا ہے۔

(۳) علامہ شوکانی اور دہلوی المہدی سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ سب بے اعتدالی اور غلو و تشدد مولوی اسماعیل کی تقویت سے پیدا ہوا ہے۔

(۴) دیوبندی شیخ الاسلام مولوی حسین احمد سے مذکور ہے کہ انہوں نے عقائد و باہیہ مذکورہ کو عقائد فاسدہ اور خیالات کا سدہ بتایا ہے۔

(۵) اکناف و اطراف حتیٰ کہ علماء حرمین طہن کے نزدیک یہ عقائد اسلامی نظریات و عملیات کے خلاف ہیں جیسا کہ حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ سے جو کہ دیوبندی علماء کے پیرو مشد ہیں نقل کیا گیا ہے۔

(۶) کتاب وسنت کی معتد بہ اور مجہور مفسرین کی عمومی تاویل و تفسیر کے برخلاف ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دیکھئے صاف ظاہر ہے کہ پہلے..... کوئی اختلاف نہ تھا بلکہ بعد کی پیداوار اور ایجاد بنادہ ہے۔

نجدی تحریک کا پس منظر

ناظرین کرام! اوراق گذشتہ میں نجدی اقتدار کے جن عقائد و اعمال کا نقشہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے غالباً وہ یاد ہو چکا کہ کتاب وسنت اور جمہور اسلام کے خلاف تھے محض حصول اقتدار اور تقریق بین المسلمین کی تمہیل کے لیے اپنے خیال سے یا کسی دشمن اسلام کے ایماہ اور اکسانے کی وجہ سے بنائے گئے اور کتاب وسنت کو آلہ بنا کر عوام اہل سنت و الجماعت کو ان اختیار عہد عقائد کے مخالف قرار دے کر قتل عام کر دیا اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کو سننے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ اور شرمندگی سے تاریخ کا سر جھک جاتا ہے۔

بہر صورت نجدی تحریک کا پس منظر یہ معلوم ہوا کہ جمہوریت اسلام کو ختم کر دیا جائے

اور کتاب وسنت کو آلہ بنا کر ہر مخالف کو قتل کرتے ہوئے جبراً و قہراً اپنا تسلط بنایا جائے اور تقریق باہمی کے ذریعہ اسلامی شان و شوکت اور اتحاد و اتفاق مسلمین کو پارہ پارہ کر دیا جائے اور اس مانی کاروائیوں سے اپنی خواہش و ہوس کی تمہیل کی جائے بلکہ اس نوعیت کی تحریک کو اتنا عام کر دیا جائے کہ مسلمانان عالم کے ساتھ یہی سلوک اور ان پر اسی قسم کا غلبہ اور تسلط حاصل کیا جائے چنانچہ اس نظر یہ کے پس منظر نجدی حکومت نے مولوی اسماعیل کو متاثر کیا اور ان کو کتابیں دیں جن کے تاثرات کو مولوی اسماعیل صاحب نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں کھلے بندوں ذکر کیا جس کی تائید علماء دیوبند نے کی بلکہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ خود اقرار و پالی ہونے سے ذرا جھجک محسوس نہیں کی اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ مولوی اسماعیل کے بعد بھی دیوبندی علماء کا نجدی حکومت کے ساتھ انتہائی جوڑ توڑ رہا اور ہے مگر ہوا نظر رہا۔

دیوبندی علماء کا نجدی حکومت سے رابطہ

شیخ عرب بن الحسن کے برادر اکبر شیخ عبداللہ بن الحسن سے بھی کئی بار ملنا ہوا (جن کے ساتھ مولانا لیا س کا معاہدہ ہوا) اور وہ بڑی شفقت سے پیش آئے کچھ لوگ (تبلیغی) جماعت کے متعلق یہ تاثر پیدا کرتے تھے کہ یہ جماعت فاسدۃ العقیدہ ہے اور یہ شکوہ علماء تک پہنچاتے علماء کے تعلق اور اہل رسوخ سے ملاقات نے شکایت پہنچانے والے کے اثر کو ختم کر دیا۔

ناظرین ظاہر ہے کہ فاسدۃ العقیدہ کا مطلب یہی ہے کہ نجدی عقیدہ میں تبلیغی جماعت کا عقیدہ فاسدہ ہے اور اس کی شکایت پہنچانی گئی ہوگی اور ازالہ اور مخالفین کی زبان بندی جب ہی ہو سکتی ہے کہ نجدی حکومت کو باور کرایا جائے کہ نہ صاحب ہمارا عقیدہ وہی ہے جو کہ آپ کا عقیدہ ہے تو شکایت کا ازالہ بھی ہو گیا اور مخالفین کی زبان بھی بند ہو گئی اور حکومت نجد بھی خوش ہو گئی۔ حجت ہوا کہ دونوں کا ایک ہی عقیدہ ہے ورنہ آپ خیال فرمائیں کہ نجد کے قاضیوں اور نجدی علماء و حکماء اور حکام کے سامنے اپنے فاسدۃ العقیدہ (بدعقیدہ) ہونے کے الزام کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے؟

دیوبندی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے جب والی نجد شاہ سعود ابن عبد العزیز ہندوستان کے دورے پر آئے تھے تو مولوی حسین احمد نے ۲۹ نومبر ۱۹۵۵ء کو انہیں جمعیت العلماء ہند کی طرف سے سپانامہ پیش کیا تھا اور جس جلسہ میں یہ سپانامہ پیش کیا گیا تھا اس میں وزیراعظم پنڈت نہرو آجمنیابی بھی موجود تھے مولوی حسین احمد نے شاہ سعود کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔

”یا صاحب الجلالۃ! خاص حجاز مقدس کے سلسلے میں جب جلالتہ الملک المرحوم سلطان عبدالعزیز بن سعود رحمہم اللہ نے فاتحانہ اقدام اقدار کیا تو جمعیت علماء ہند ہی وہ جماعت تھی جس نے یورپین ڈپلومی کے خلاف اس اقدام کو حجاز مقدس کے لیے نیک فال سمجھا اور سلطان مرحوم کو مبارک باد پیش کی۔ پھر اپنے خصوصی نمائندوں کے ذریعہ موقع بہ موقع سلطان مرحوم کی خدمت میں مفید مشورے پیش کرتی رہی اور جمعیت علماء مذکورہ کو فخر ہے کہ سلطان مرحوم نے ان کے مشوروں کو شرف قبولیت عطا فرمایا جس سے مخالفین کی زبان بھی بند ہوئی اور اصلاحی مقاصد بھی کامیاب ہوئے۔ حکومت آل سعود کے استقلال کے بعد جہ اول کے موقع پر جمعیت علماء ہندی وہ قابل ذکر مذہبی اور سیاسی جماعت تھی جس نے اپنا نمائندہ بھیج کر اطمینان و مسرت کا اظہار کیا۔“

(شاہ سعود والی عرب کا دورہ ہند ص ۳۸ شائع کردہ لالہ رخ ملکیتکھنوسر پبلیشر کٹریم)
ناظرین نجد یوں کے جس فاتحانہ اقدام پر جمعیت علماء ہند نے فال نیک اور مبارک باد بھیجی اور جن اصلاحی مقاصد کی کامیابی پر اپنے اطمینان و مسرت کا اظہار کیا تھا ان کی کڑھہ نیز داستان ملاحظہ ہو جس کا کچھ حصہ مولوی حسین احمد کے الشہاب سے آپ پڑھ چکے ہیں تاکہ سپانامہ کا پس منظر بھی آجائے۔ رپورٹ وفد کئی جو کہ تحقیق حالات حجاز کے متعلق حجاز میں بھیجا گیا تھا ص ۸۰ تا ۸۹

کہ معظمہ کی طرح مدینہ منورہ کی بعض مساجد میں سبکیں مزارات کے قبوں کی طرح یہ مساجد بھی توڑ دی گئیں مثلاً مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسجد ثایا، مسجد منار تین، مسجد باندہ،

مسجد اجابہ کو شہید کر دیا گیا اور مزارات مثلاً مزارات شہزادان خاندان نبوت، مزارات ازواج مطہرات، مزارات مشاہیر اہل بیت، مزارات مشاہیر صحابہ و تابعین۔

حضرات اہلکین! یہ ہے فاتحانہ اقدام جس کو جمعیت علماء ہند نے حجاز مقدس کے لیے فال نیک اور جس پر مبارک باد پیش کی اور یہ ہیں اصلاحی مقاصد جن کے جمعیت علماء نے مفید مشورے دیے اور جن کے قبول کرنے پر اس کو فخر و اطمینان اور دی مسرت حاصل ہے اور یہی جمعیت علماء ہند ہے جس نے نجدی حکومت کو یقین دلایا کہ ہمیں بدعتیہ کہتا غلط ہے بلکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو کہ آپ کا عقیدہ ہے جو کہ آپ کے ہاں درست وہ ہمارے ہاں بھی درست اور جو تمہارے ہاں ناجائز ہے اور غلط وہ ہمارے ہاں بھی غلط اور غیر صحیح ہے۔

۱۴ مارچ ۱۹۳۸ء کو مولوی محمد الیاس سلطان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے جلالتہ الملک نے بہت اعزاز کے ساتھ مسند سے اتر کر استقبال کیا اور اپنے قریب ہی ہندی معزز مہمانوں کو بٹھایا۔ اس کے بعد بہت اعزاز کے ساتھ مسند سے اتر کر رخصت کیا۔“

(مختصر دینی دعوت ص ۱۰۰)

محمد الیاس صاحب کی دربار نجد سے خوشدوشی کے پروانہ کے بعد ضابطہ کی کارروائی ملاحظہ ہو۔

مولوی احتشام الحسن نے مقاصد تبلیغ کو اختصار کے ساتھ نوٹ کر کے شیخ الاسلام رئیس المکتبہ (چیف جسٹس) عبداللہ بن حسن (جو کہ ابن عبدالوہاب نجدی کی اولاد ہیں) کے پیش کیا۔ مولانا (الیاس) اور مولوی احتشام صاحب ان کے ہاں خوشی گئے انہوں نے بہت اعزاز و اکرام کیا اور ہر بات کی خوب خوب تائید کی اور نہانی پوری ہمدردی و اعانت کا وعدہ کیا۔

خط کشیدہ مصلوں کو ملاحظہ فرمائیے تو حسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) سلطان جلالتہ الملک کے رد و رد و مقاصد تبلیغ خود مولوی احتشام الحسن نے بنا کر پیش کیے غائبانہ وہی مقاصد ہوں گے جن کا ذکر اوپر ہو گیا ہے۔

(۲) سلطان نے استقبال اور اوداع اپنے مسند سے اتر کر کیا اور انتہائی اعزاز و اکرام کیا۔

(۳) ہندی مہمانوں کے ہرٹھ و مقصد کی بھرپور حمایت کی۔

(۴) مکمل مقاصد میں پوری ہمدردی کا اظہار کیا۔

(۵) اور تبلیغی مقاصد کی سرانجام دہی کے لیے ہر طرح کی اعانت کا وعدہ کیا۔

ناظرین کرام! اصلاحی مقاصد خود بنا کر پیش کرتے ہوئے ان کی نجدی حکومت سے تائید اور ان کی تکمیل کے لیے مکمل وعدہ لینا اور سلطان کا اعزاز و اکرام اس طور پر کہ مسند سے اترنا اور محبت سے پیش آنا وغیرہ اگر دونوں کے عقیدوں اور تبلیغی مقاصد میں یکجہتی و اتحاد نہ ہوتا کیسے منظور ہو سکتا ہے کیونکہ اتحاد نہ ہونے کی صورت میں یہ احترام ناممکن ہے بلکہ وہ ہوتا جو کہ اہلسنت والجماعت کے ساتھ ہوا۔

بہر صورت یہ امر واضح ہو گیا کہ جمعیۃ علماء ہند اور دیگر علماء دیوبند نجدی عقائد اور اعمال اور ان کی تحریک کے مخالف نہیں بلکہ قریباً ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔

جمعیۃ علماء ہند اور نجدی حکومت کا اعتقادی و عملی اتحاد

ناظرین کرام! آپ نے یاد کر لیا ہوگا کہ جمعیۃ علماء ہند یعنی علماء دیوبند وغیرہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے مولوی حسین احمد کے ذریعہ در نجد میں سیاس نامہ پیش کیا تھا جس میں یہ مذکور ہے کہ حکومت نجد کا یہ اقدام فاتحانہ جواز مقدس کے لیے فال نیک اور مستحق مبارک باد ہے اور اصلاحی مقاصد نوٹ کرانے گئے اور مفید مشورے دیئے گئے وغیرہ وغیرہ..... ظاہر ہے کہ فال نیک اور مبارکباد جیسے الفاظ اسی جگہ استعمال کے لیے جاتے ہیں جہاں کوئی چیز قابل تعریف اور ہر طرح سے مستحسن ہو وہ کی جائے۔ رہی یہ بات کہ جواز مقدس میں کیا ہوا اور فاتحانہ اقدار وغیرہ کی نوعیت کیا ہے سو وہ مختصر غالباً وہی ہے کہ نجدی فوج کی یلغار سے عہد رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے آثار شریفہ اور بابرکت یادگاریں متاثر ہیں گئیں صحابہ اور

اہلسنت کے مزارات پر انوار گرا دیئے گئے حرمین طہین کی تاریخی مساجد گرا دی گئیں اور بلاشبہ جہاز مقدس کی اہلسنت والجماعت کی مسلمان آبادی کو مشترک قرار دے کر لاتعداد مسلمانوں کا قتل و بھادیا گیا جیسا کہ پہلے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب کے اظہار سے نقل کیا گیا ہے۔

اس سے زیادہ وضاحت خلافت کمینی کے وفد کی رپورٹ سے ملتی ہے جس کے نمائندے حسب ذیل تھے۔ سید سلیمان ندوی، مولانا محمد عرفان، مولانا ظفر علی، سید خورشید حسن، مولانا عبدالماجد بدایونی، مسز شعیب قریشی کہ اس خلافت کمینی نے مکر و فتنہ بھیج کر حجاز مقدس کے حالات کی تحقیق کی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ فاتحانہ اقدام کی پوری تفصیل درج ہے جس کو پڑھ کر رونقے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

بہر صورت سپاسنامہ میں جو مفید مشورے اور اصلاحی مقاصد کا ذکر ہے وہ یہی حالات تھے جو کہ اہلسنت والجماعت کے برخلاف رونما ہوئے کیونکہ اگر یہ مشورے اہلسنت اور حرمین طہین کے موافق ہوتے تو حجاز میں یہ دلخراش کوائف پیدا نہ ہوتے نیز اہلسنت کے موافق یہ مشورے کیسے ہو سکتے تھے جب کہ سعودی حکومت اہلسنت کی سخت مخالف اور ان کے وجود کو ختم کر رہی تھی۔ ایسے ہی نمائندہ بھیج کر جس اطمینان و مسرت کا اظہار کیا گیا وہ اور کیا ہوگا یہی ہوگا کہ نجدی حکومت نے جو کیا اور کر رہی ہے وہ درست ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر گز بوئیں ہونے دیں گے۔

مختصر یہ کہ جمعیۃ علماء ہند بھی یوں ہی معلوم ہوئی ہے کہ نجدی حکومت کے ساتھ ہر طرح سے شریک کار ہے۔

ضروری نوٹ

حضرات! آپ کو معلوم ہے کہ یہی مولوی حسین احمد صاحب وغیرہ پہلے نجدی کردار و اعتقاد کے سخت خلاف تھے جیسا کہ اظہار کے حوالات سے ظاہر ہے اسی طرح ان کے ہم

خیال بھی مخالف ہی ہوں گے اور بالخصوص جہیز العلماء ہند کے افراد جن کی طرف سے مولوی حسین احمد نے دربار نجد میں سپاندامہ پیش کیا وہ قطعی طور پر ان کے ساتھ ہوں گے مگر کس قدر رنج و افسوس کی بات ہے کہ جو ابھی ابھی عقائد فاسدہ و خیالات کا سدھ وغیرہ تھے وہ سب اب فوراً درست بلکہ عین سنت و اسلام اور مستحق مبارک باد اور فال ٹیک ہو گئے۔ ان حضرات کو پہلا کھاتے ذرا جھجک محسوس نہیں ہوئی کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی اور ہمارے اس کارنامہ کو دنیا بار بار پڑھ کر کیا تاثر لے گی۔ (الی اللہ المستحق)

پاک و ہند میں تفریق بین المسلمین اور تبلیغی جماعت

ناظرین حضرات! اوراق مذکورہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دشمنان اسلام نے اسلامی اتحاد و اتفاق کو توڑنے اور اہل اسلام میں باہمی تفریق و فتنہ کا بیج بونے کے لیے مختلف اسباب و وسائل سے کام لیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے دست و گریبان کرنے اور مختلف گروہوں کی صورت میں تیزتر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جس کا نتیجہ آج مسلم آبادی باوجود یکہ وہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے غلامی و غبار کا شعل میں خنیزہ بھگت رہی ہے۔ چنانچہ ایک اور نیا حربہ تبلیغی جماعت کا وجود ہے۔

تبلیغی جماعت بظاہر اسلامیات کی دعوت دیتی ہے اور ایمان اور اصلاح عمل کا نقشہ پیش کر رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی تفریق بین المسلمین کی ایک شکل ہے اور اہلسنت و الجماعت کے خلاف پاک و ہند میں نجدی عقائد و اعمال کی تمہید اور پھیلنے ہے۔ وجوہات حسب ذیل ہیں۔

وجہ اول: تبلیغی جماعت نے اپنے پالیسی انداز اور تکنیک مقاصد کے لیے دو محاذ قائم کیے ہیں۔

تبلیغی جماعت کا مقصد وحید اور محاذ اول

اس جماعت کا مقصد اول اور محاذ اول یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مولوی اشرف علی تھانوی حکیم الامت کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ چنانچہ مولوی محمد منظور نعمانی ملفوظات الیاس ص ۷ پر رقمطراز ہیں: ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔

مولانا الیاس نے فرمایا۔ حضرت تھانوی سے تعلق بڑھانے حضرات کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرات کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کی زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔

(ملفوظات ص ۷۷)

حضرت تھانوی سے منتفع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی محبت ہو اور ان کے آدمیوں سے اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے منتفع ہوا جائے انکی کتابوں سے علم آئے گا اور ان کے آدمیوں سے عمل۔ (مکاتیب الیاس ص ۱۲۸)

مندرجہ بالا حوالہ جات سے کیا ثابت ہوا؟

(۱) تبلیغی جماعت کا مقصد حقیقی خدا تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی تعلیمات کا پھیلانا نہیں بلکہ تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا مقصد ہے۔

(۲) اس جماعت کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھانوی کی روح کو خوش کیا جائے۔

(۳) غیر اللہ یعنی تھانوی صاحب کی روحانی مسرتوں کا حصول انسانی زندگی کا نظریہ بنایا گیا ہے۔

ناظرین! اگرچہ یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں کیونکہ ہر شخص اپنا مقصد اپنی پسند کا متعین کرتا ہے۔ لیکن وہو کا ایک اخلاقی جرم ضرور ہے نیز اس میں غیر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا

اور درجات کی ترقی کے لیے غیر اللہ کو سبب بنایا گیا ہے جو کہ ان حضرات کے مشن کے خلاف ہے۔

تیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ مولوی الیاس صاحب اور تھانوی صاحب کا باہمی کیا رابطہ ہے یعنی یہ کہ تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔

آپ نے تھانوی صاحب کی تعلیمات کا ذرا سا حصہ اوراقِ گذشتہ سے معلوم کر لیا ہے ذرا سا اور سن لیجئے تاکہ تھانوی تعلیم کی حقیقت اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے آجائے۔

مولوی اشرف علی کے ملفوظات کے مرتب مولوی خواجہ حسن لکھتے ہیں حضرت تھانوی نے احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھئے کہ میرا مادہ تاریخی (تاریخی نام) مکر عظیم ٹوٹک ہے یا نہیں میں آخر شیخ زادہ ہوں۔ شیخ زاوے بڑے فطری ہوتے ہیں۔ مجھے بھی بہت فطرتیں آتی ہیں۔ حسن العزیز ص ۱۳

ظاہر ہے کہ مکر شرمناک عیب ہے تو پھر مکار اور فطرتی آدمی کی تعلیمات میں کتنا حسن و جمال ہوگا اور فرمایا کہ میں دعوت اور ہدایت میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں ہوں۔ (مکالات اشرفیہ ص ۴۰۶)

آپ لکھتے ہیں کہ وہاں میں نے بدوں شرکت میلاد قیام کرنا قریب بحال دیکھا اور منظور تھا وہاں رہنا۔ کیونکہ منفعت بھی ہے دوسرے تنخواہ ملتی ہے۔

(سیفِ یمانی مرتبہ مولوی منظور نعمانی ص ۱۲۴)

مکالمۃ الصدرین ص ۱۱ پر شائع کردہ دیوبند مولانا شبیر احمد عثمانی کا یہ بیان منقول ہے کہ انہوں نے مولوی حفظ الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”دیکھئے حضرت مولانا ہمارے آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ان کو چھ صد روپیہ ماہوار حکومت پنجاب سے اے جئے جاتے تھے۔

ظاہر ہے حکومت برطانیہ تھانوی صاحب کی مریدہ یعنی تو پھر یہ مابانہ کسی خاص غرض

کے لیے ہی حکومت دیتی ہوگی جو کہ اسلام کے خلاف ہوگی۔

آپ کا سوانح نگار لکھتا ہے کہ تھانوی صاحب جن دنوں مدرسہ جامع العلوم کا نپور میں مدرس تھے انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ محلے کی کچھ عورتیں فاتحہ دوانے کے لیے مٹھائی لے کر آئیں۔ تھانوی صاحب کے طلبہ نے فاتحہ کی بجائے مٹھائی لیکر خود کھائی۔ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ تھانوی صاحب کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مٹھ لایا کرو۔“

(اشرف السوانح ص ۴۵ ج ۱)

ناظرین کرام! ان حوالہ جات سے تھانوی تعلیم کی حقیقت روز روشن سے زیادہ واضح ہوگئی کہ وہ عقائد نجدیہ وہابیہ لکھنے کے ساتھ شیخ زادہ مجسمہ فکر عظیم حلال و حرام میں امتیاز سے بھی مستغنی ہیں دینی قائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا دین و مذہب ترک کر دیتے ہیں۔ اپنی وہابی جماعت کے پیشوا بزرگ ہیں اور حکومت برطانیہ دشمن اسلام سے محض اس کے نظریوں کو پورا کرنے کے لیے ماہوار چھ سو روپے لیتے تھے اور فاتحہ اور نذر و نیاز وغیرہ کے سخت ترین مخالف تھے۔

میرے عزیز اور بزرگوا! یہ ہے مولوی تھانوی صاحب کا نقش تعلیمات اور ان کا زہد اور تقویٰ جو کہ درحقیقت شہیدی عقائد و اعمال کا دوسرا نام ہے جس کو تبلیغی جماعت پاک و ہند میں پھیلا دینا اپنا مقصد وحید تصور کرتی ہے۔ اب آپ حضرات خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے کیا سلف سے خلف اب تک اسلام کی حقیقت یہی سمجھتے رہے؟ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔

تبلیغی جماعت کا مقصد وحید اور محاذِ ثانی

میرے بزرگانِ ملت! اس جماعت کا دوسرا محاذ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے تجدیدی کارناموں کی تکمیل ہے۔ مولوی الیاس صاحب اپنے پیرو مشد مولوی رشید احمد

صاحب گنگوہی کی صفت و ثناء میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرات اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے اور مجدد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سارا تجدیدی کام اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو بلکہ اس کے آدمیوں کے ذریعہ جو کام ہوگا وہ سب بھی بالواسطہ اسی کا ہے۔ (مخطوطات الیاس ص ۱۳۳)

ناظرین! تجدید کا لفظ ذہن نشین رکھیں مطلب اس کا یہ ہے کہ عقائد اہلسنت کی جگہ اور عقائد اذسرنو لاتا ہے۔ نیز اس عبارت سے امور ذیل ثابت ہوئے:

(۱) مولوی رشید احمد گنگوہی مولوی الیاس صاحب کے پیرو مرشد اور بقول ان کے وقت کے مجدد و قطب ارشاد تھے۔ (۲) یہ کہ ان کا تجدیدی نقشہ باکمل رہا ہے۔ (۳) مولوی الیاس ان کے خلیفہ اور مجدد وقت ہیں اور تجدیدی نقشہ کو مکمل کرنے والے۔ لہذا ضروری ہے کہ مولوی رشید احمد مجدد وقت کا تجدیدی کارنامہ ظاہر کیا جائے تاکہ تکمیل حصہ کی نوعیت معلوم ہو سکے۔

مولوی رشید احمد صاحب موصوف کا اعتقادی اور عملی نقشہ حیات کچھ تو آپ سن چکے کچھ اور کچھ لیجئے۔

(۱) مولوی رشید احمد صاحب کا اعتقاد یہ ہے کہ رحمۃ اللعالمین ہونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ نہیں بلکہ یہ وصف اوروں کی بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔ ”لفظ رحمت اللعالمین صفت خاصہ رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہے۔ (حالانکہ کتاب و سنت سے یہی واضح ہے کہ یہ وصف آپ کا ہی خاصہ ہے) چنانچہ مولوی اشرف علی کو اس وصف سے یاد کیا گیا۔ مصنف اشرف السوانح قضاوی صاحب کے متعلق لکھتا ہے۔ ”..... حضرت والا (قضاوی صاحب) کی سرِ ایا رحمت شخصیت پر بلا مبالغہ و تکلفی باللہ شہیداً وہ لقب صادق آتا ہے جس سے حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ العزیز نے شیخ العرب والعجم اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز (یعنی اپنے پیرو مرشد) کو بعد وفات حضرت حاجی ممدوح کو یاد فرمایا تھا یعنی یاد بار فرماتے تھے ہائے رحمۃ اللعالمین ہائے رحمۃ اللعالمین۔ (اشرف السوانح ص ۱۵۳ ج ۳) اس عبارت میں مولوی اشرف علی پر اور گنگوہی صاحب کے پیرو مرشد حاجی

صاحب ہر دور پر رحمۃ اللعالمین کا اطلاق کیا گیا۔ مولوی رشید احمد صاحب کے اعتقاد میں کسی صحابی رسول پاک ﷺ کی تکفیر گناہیہ ضرور ہے مگر اس سے وہ اہلسنت سے خارج نہیں ہوتا۔ عبارت یہ ہے جو شخص صحابہ کرامی میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے کبیرہ کے سبب اہلسنت و الجماعت سے خارج نہ ہوگا۔ (قضاوی رشیدیہ ص ۱۳۱ ج ۲)

ظاہر ہے کہ جبوئے شخص ملعون کہا جاتا ہے اور اس کی امامت بھی ناجائز مگر وہ مسلمان ضرور ہے تو گویا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی تکفیر سے انسان مسلمان ہی رہتا ہے اور اس کی یہ تکفیر صحیح ہے تو مولوی گنگوہی کے نزدیک کھٹی ہوئی کہ جس کی چاہو تکفیر کرتے جاؤ تم بہر صورت مسلمان ہی رہو گے۔ کیونکہ جب صحابہ کی تکفیر سے اسلام باقی رہتا ہے تو کوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا بڑھ سکتا ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اب نجات و ہدایت کا معیار صرف مولوی رشید احمد صاحب ہی ہیں اور کسی کی اتباع مفید نجات و ہدایت نہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔ سن لو! حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور قسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۱۷)

اس عبارت میں مولوی صاحب نے اپنے آپ کو پیغمبر ﷺ کے مقام پر لا کھڑا کیا ہے کیونکہ نبی و پیغمبر کا وجود ہی ہدایت و نجات کا معیار و قیود علیہ ہوتا ہے علماء کرام کا کام پیغمبرانہ احکام کی اتباع کرنا کرنا مقصود ہوتا ہے۔

سوال: اگر کوئی شخص قیروں پر چادریں چڑھاتا ہو بزرگوں سے مدد مانگتا ہو یا بدعتی مش جواز عرس رسوم وغیرہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ یہ افعال اچھے ہیں تو ایسے شخص سے عقد نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: جو شخص ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاسق اور احتمال کفر کا ہے اس سے نکاح کرنا و خیر مسلمہ کا اس واسطے ناجائز ہے کہ فساق سے رلیہ و ضبط کرنا حرام ہے اور ایسے

مخلص سے ابتدائی سلام درست نہیں اور اگر فسادِ اندیشہ ہو تو کرے اور عبادت اور جنازہ کے لیے بھی وہی حال ہے اگر فقہ کا اندیشہ ہو تو کرے ورنہ نہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۳۳ ج ۲)

(دیکھئے تبلیغی جماعت کے ذریعہ مسلم معاشرہ میں باہمی منافقات کا یہ زہر پھیلاتا کہاں تک مفید اور با مقصد ہو سکتا ہے)

مولوی رشید احمد نے لکھا ہے سوال جس جگہ زاغ معروف (کوا) کو اکثر حرام جانتے ہیں اور کھانے والے کو برا کہتے ہیں تو اس جگہ اس کو کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ جواب مرحمت فرمایا کہ ثواب ہوگا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۳۰ ج ۲)

ناظرین! یہاں تو سب جگہ کوئے کو حرام سمجھتے ہیں اور کھانے والے کو برا کہتے ہیں لہذا کوا کھانا کس قدر مفید ہوا اور موجبِ ثواب دیکھئے کسی تزیین ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی یہ کارِ ثواب کرتے نہیں دیکھتے جاتے..... مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بذریعہ منی آرڈر روپیہ بھیجتا درست نہیں اور داخلِ ربوہ (سود) ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۲۸ ج ۲)

ملاحظہ فرمائیے کہ منی آرڈر کہاں پر جاری نہیں اور کونسا پر تہیز گا اس سے محفوظ ہے تو یہ سب سود خوار اور مستحقِ عذاب ہوئے۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں عیدین میں معافیت کرتا بدعت ہے اور ظاہر ہے کہ عیدین میں لوگ عموماً معافیت کرتے ہیں اور مولوی صاحب کے ہاں یہ بدعت ہے اور بدعتِ جہنمی ہے تو ایسا کرنے والے مسلمان عید کے روز عین بوقتِ خوشی معافیت کرنے سے کیا ہوئے.....؟

مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد میں چار پائی بچھانا مقیم اور مسافر ہر دو کے لیے درست ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۸۹)

ملاحظہ فرمائیے کہ جو مسجد کہ شرعاً محض اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں ان میں سہولت کے لیے مقیم و مسافر ہر دو کو سونے کی اجازت مل گئی۔

ان عباراتِ مذکورہ سے کیا ثابت ہوا

یہ کہ مولوی رشید احمد صاحب وقت کے قلب ارشاد اور مجدد تھے۔ ان کے نزدیک رحمۃ اللعالمین کا لقب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ غیر پر بھی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تکفیر سے انسان السنۃ والجماعت بلکہ اسلام سے بھی خارج نہیں ہوتا۔ اس وقت ہدایت اور نجات کا حصول ان پر اور صرف ان پر حتمی طور پر موقوف ہے۔ بوقتِ ضرورت خوف وغیرہ بدعتی کا جنازہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ دسی کو کھانا جائز ہے بلکہ موجبِ اجر و ثواب ہے اور اس کو یہاں ضرور کھانا چاہئے کہ یہاں پر اس کو کھانا لوگ برا سمجھتے ہیں۔ بذریعہ منی آرڈر روپیہ بھیجتا سود و بیاج ہے۔ عیدین میں بعد نمازِ انگلیسر ہونا معافیت کرنا ناجائز اور بدعت ہے۔ موجبِ عقاب و عذاب ہے۔ مسجدوں میں مسافر اور مقیم ہر دو کے لیے بلا عذر چار پائی بچھانی جائز ہے وغیرہ

ناظرین کرام! مولوی رشید احمد صاحب کے وہ نظریات جو کہ پہلے گزر چکے ہیں اور یہ جواب آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہ خاکہ تجدیدی ہے جس کی تکمیل کے لیے تبلیغی جماعت شب و روز مارے مارے پھرتی اور سرگرداں مختلف روپ بدلتی رہتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تبلیغی جماعت کا مقصد حیات اور جس کے لیے یہ معرضِ وجود میں آئی ہے یہ دو اور صرف دو محاذ ہیں۔

محاذِ اول مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیماتِ مذکورہ کو ہر جگہ برا اعتبار سے پہنچانا اور پھیلانا اور ان پر ہر ممکن اداسے عمل درآمد کرنا اور کروانا اور محاذِ دوم مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی قلب وقت اور مجددِ زمان کے مذکورہ تجدیدی کارناموں کی تکمیل اور تکمیل کرنا اور کروانا۔

مذکورہ محاذوں سے کیا ثابت ہوا

میرے بزرگوں اور عزیزوں اوراقِ مذکورہ سے یہ امر واضح ہو گیا کہ یہ ہر دو محاذ درحقیقت عقائد تجدیدِ وہابیہ کی مکمل تعلیم اور تکمیل ہے اور انہی حالات کے پیدا کرنے کے لیے

ہے جو کہ نجدی پروگرام کا اصلی مقصد اور حقیقی پس منظر ہے۔ آپ ان ہر دو محاذوں کا بار بار جائزہ لیں اور غور کریں کہ ان میں اور نجدی اعمال و عقائد میں کیا فرق ہے۔ آیا یہ دونوں ایک ہیں یا غیر یقینی طور پر آپ جب کہ اس کے ساتھ ان کا اقرار وہابی ہونا بھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور نجدی دربار سے اس کی تائید کا ملاحظہ فرمائیں گے اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ ہر دو محاذ اور نجدی نظریات ایک ہیں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ تبلیغی جماعت و دیوبندی نجدی وہابی جماعت ہے۔ ہذا ہوالمراد۔

وجہ دوم: تبلیغی جماعت کے نجدی وہابی ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے۔

جسید پور سے ایک سوال مورخہ ۱۵ فروری ۱۹۵۴ء کو آیا کہ تبلیغی جماعت کے نام سے ایک نیا گروہ چند سال سے پیدا ہوا ہے جس کے بانی مولانا محمد الیاس تھے۔ اور آجکل انکی جگہ پر انکے بیٹے مولوی محمد یوسف امیر جماعت کام کام کر رہے ہیں۔ آپ اس جماعت کے مذہبی عقیدوں سے واقف ہوں گے۔ انرا وہ کرم صحیح حالات سے مطلع فرمائیں مختصر۔

خولید حسن نقلائی نے ۲۵ فروری ۱۹۵۴ء کو جواب دیا کہ تبلیغی جماعت کے سب لوگ درگاہوں اور عرسوں اور نذر و نیاز کے مخالف ہیں اور جب سے مولوی محمد یوسف نے جماعت بندی کی ہے ہر جہرات کو بہ کثرت ایسے لوگ آتے ہیں جو درگاہوں کے مخالف ہیں۔ چنانچہ ایک سال میں اس جماعت کے نو آدمی درندہ شریف کے اندر جوتاں لیکر چلے گئے اس پر لڑائی ہوئی اور فریقین کے دشمنی مردوں عورتوں کو پولیس میرے پاس لے آئی اور میں نے دونوں صلح کرادی درندہ دونوں جیل جاتے۔ بہر حال اس خاندان کا شاگرد ہوں مگر ان کے عقائد کے خلاف ہوں۔ (ناظرین آپ کا ملاحظہ فرمائیں کیا نجدی کردار اور اس میں کچھ فرق ہے؟)

جنرل بیکرٹری جماعت نظامیہ درگاہ نظام الدین دہلی کا جواب کا ملاحظہ ہو..... "مگر ای نامہ شرف صدور لایا۔ آپ نے جس جماعت کے متعلق استفادہ فرمایا ہے وہ ہمارے صوفیاء کرام کے عقائد کی منکر ہے اور مزارات اولیاء کے انہدام کو ثواب اور نذر و نیاز قاتحہ میباد

شریف عرس وغیرہ کو حرام سمجھتی ہے اس جماعت سے علیحدہ رہنا ضروری ہے ورنہ عقائد خراب کرنا اور لوگوں کو تبلیغ اسلام کے نام پر بد مذہب اور گمراہ کرنا انکا اول اصول و فرض ہے۔" دعا گو سید ظہور حسین نقلائی عزیزی

تبلیغی جماعت کی "نذر و درگاہ مدرسہ امینیہ دہلی کے دارالافتاء سے ایک خط کا جواب سنئے: "تقویت الایمان"، "شیخی زیور وغیرہ مذکورہ کتابیں مستند اور صحیح ہیں ان کے لکھنے والے متدین عالم تھے جو ان کتابوں کو باطل کہتا ہے وہ گمراہ ہے یہ بات غلط ہے کہ مولانا..... محمد الیاس مرحوم اور مولوی محمد یوسف ان کتابوں کے خلاف ہیں۔ گیارہویں نتیجہ وغیرہ کو یہ ناجائز بتا سکتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات مولوی اسماعیل شہید مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولانا تھانوی کے ماننے والے ہیں۔" (محمد ضیاق الحق دہلوی مدرسہ امینیہ دہلی)

ان عبارات اور جوابات سے کیا ثابت ہوا؟

(۱) ان کا کردار ایچہ نجدی کردار ہے۔ (۲) یہ جماعت تبلیغ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر عقائد صحیحہ سے بٹا کر عقائد فاسدہ باطلہ کی تعلیم کے ذریعہ گمراہی کا سبق دیتی ہے۔ (۳) اس جماعت سے علیحدہ رہنا نہایت ضروری ہے۔ (۴) وہابیہ نجدیہ کے عقائد اور اعمال کی تعمیل ضروری اور فرض سمجھتی ہے۔ (۵) تقویت الایمان وغیرہ جو کہ نجدی عقائد کی صحیح ترجمان ہیں بڑی مستند اور قابل عمل کتابیں ہیں کہ ان کے خلاف چلتا شخص گمراہی اور جہالت ہے اور مولوی الیاس اور ان کے بیٹے مولوی محمد یوسف کا معمول یہی کتابیں ہیں اور یہ اور مولوی اسماعیل و اشرف علی وغیرہ سب ہم عقیدہ ہیں۔

مولوی عمر عثمانی دیوبندی مجلسی مارچ ۱۹۵۵ء میں لکھتے ہیں: "میں نے دیکھا کہ شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان میں فصل فی الاجتناب عن الاشراک کے ذیل میں لکھا ہے..... "ہر مخلوق چھڑتا ہو یا بزادہ اللہ کی شان کے آگے چھڑتا ہے بھی زیادہ ذلیل ہے۔" کیا اس کا صاف اور بدیہی مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک طرف رہے تمام

ہے۔ بہرینچ ان مقامی جات اور حوالجات سے اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ تبلیغی جماعت اور اس کے ہم خیال حضرات کے عقائد و اعمال اور نجدی عقائد و اعمال ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں میں کچھ فرق نہیں اور ستم بالاسم یہ کہ وہابی عقائد و اعمال رکھنے کے باوجود اپنے کو اہلسنت و جماعت اور سنی مقلد ظاہر کرتے ہیں اور اقرار وہابی ہونے کے ساتھ جب ان کو وہابی کہا جائے تو سخت جڑتے اور انتہائی طور پر برا مانتے ہیں حالانکہ بات واضح ہے کہ جنی شخص اس حد سے حنفی کہا جاتا ہے کہ اس کے معصومات حنفی مسلک پر ہیں تو جب مسلک انکا وہابی ہوا اور اس کا ان کو اقرار و اعتراف بھی ہے تو پھر وہابی کہنے پر جڑنے کا کیا مطلب؟

بہرینچ ان حوالجات سے ثابت ہوا کہ جماعت تبلیغی اور نجدی حضرات کے عقائد و اعمال میں چونکہ اتحاد اور توافق ہے لہذا تبلیغی جماعت بھی نجدی ہے۔

وجہ سوم: تیسری وجہ تبلیغی جماعت کے بخیر ہونے کی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی دعوت اور بخیر دعوت کی نوعیت ایک معلوم ہوتی ہے مثلاً بخیر تحریک کا ابتدائی انداز یہ تھا کہ اس میں پہلے کلمہ کا پرچار کیا گیا۔ پھر اعمال و اخلاق کی اصلاحی صورتیں اختیار کی گئیں۔ پھر اجتماعی طور پر چلت پھرت کا دور چلا اور توحید اور اخلاص پر زور دیا گیا اور پھر جب اکثریت ہو گئی تو بعض خارجی وسائل کے تعاون سے یہی دعوت و جہاد کی صورت اختیار کر گئی اور حصول اقتدار و حکومت پر متوجہ ہوئی۔ چنانچہ مسعود عالم ندوی محمد بن عبد الوہاب نامی کتاب میں شیخ بخیر کی زندگی کی تاریخ لکھتے ہوئے ان کی ابتدائی دعوت و تبلیغ کا حال یوں لکھتا ہے..... ”حریصا کی واپسی کے بعد انہوں نے بدعات کے استیصال اور توحید و اخلاق کے عام کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ دعوت کی بنیاد توحید پر رکھی لا الہ الا اللہ کا بول بالا“..... ان کا شعار تھا (محمد بن عبد الوہاب ص ۲۳) اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے اپنے الفاظ یوں ہیں۔ ان الذی انافقت بہ و دعوت الیہ کلمۃ لا الہ الا اللہ و ارکان الاسلام و الامر بالمعروف و النہی عن المنکر (ترجمہ) ”یہ جس کی میں محمد بن عبد الوہاب دعوت دے رہا ہوں۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور ارکان اسلام اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔“

انبیاء و رسول اور خاتم النبیین ﷺ بھی اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔
کیسا خطرناک انداز بیان ہے۔ تن کو لرزا دینے والے الفاظ ہیں (اور یہ صحیح ہے کہ مولوی
اسماعیل نے خود اس تیزی اور الفاظ کی خطرناکی کو تسلیم کیا ہے) چنانچہ مشہور ہے کہ جب مولوی
اسماعیل نے تقویت الایمان کو لکھا تو احباب کے دوبرواں کو عین کیا اور یہ کہا کہ اس میں تیزی
اور افراط و تفریط ہو گئی ہے..... اور لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ
اس میں بعض جگہ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلاً ان امور کو جو
شرک خفی تھے (جن سے مسلمان کافر نہیں ہوتا) شرک جلی لکھ دیا گیا ہے یعنی اسلام سے خارج
کرنے والے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ انکی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی جیسا کہ
پہلے گزر چکا ہے۔“

ناظرین! معصفت تقویت خود اقرار کر رہا ہے کہ اس میں الفاظ تیز اور غیر شرک کو شرک یعنی غیر کفر کو کفر لکھ دیا ہے اور اس سے ضرور شورش ہوگی (کیونکہ یہ عقائد حقہ کے خلاف اور عقائد نجدیہ کے عاکس ہے) اور اس کی اصلاح نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی دوسرا ہے جو اس کی اصلاح کر دیتا۔

کس قدر اسوں ہے کہ ایک اپنے کو مسلمان کہتا ہوا کبھی کتاب لکھ رہا ہے جو کہ سوادِ عظم کے خلاف ہے اور جس میں غیر لکھ کر کو لکھ رہا جا رہا ہے اور یہ کہ وہ امتِ مرمومہ میں ایک زہریلا انقلاب پیدا کر دے گی۔ تشمت اور افتراق کا دروازہ کھول دے گی کتنوں کو بے ایمان اور گمراہ بنا دے گی اور تم بالاسم یہ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی جو کہ اس کتاب کو بر طریقِ توجہہ القول بِضَالَا یُضِلُّ یعنی بہ قائلہ بلیغیہ کتابِ وسنت کی حامل اور ان کا عکس بتا رہی ہے جب کہ اس کا مصنف اور اسکے ہم نوا اقرار ہیں کہ اس میں تشدد و غلو غیر شرک کو شرک و غیرہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور اس سے ایک بے پناہ شورش اور انقلاب پیدا ہو جائے گا کیونکہ یہ کتاب وسنت اور جمہورِ اہلسنت کے خلاف ہے۔ اس کا پڑھنا لکھنا رکھنا ضروری اور اس کی تبلیغ حقیقی اسلام قرار دے رہی ہے۔ مصنف کے خلاف تفریق کر رہی

درعید ایک نامی قصبہ ہے شیخ غید کے تبلیغی مرکز کے قیام کا ”برہہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔“ شیخ کی تعریف آوری سے پہلے درعید ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں جہانت کی گرم بازاری تھی۔ شیخ نے سب سے پہلے وعظ اور اس کے حلقے قائم کیے اور وہ صبح و شام تک آنے والوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے اور اپنی دعوت (دعوت توحید) اخلاص، فی عبادۃ اللہ کی اہم اور ضروری چیزیں ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتے۔“ ص ۳۳

حلقوں کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”اب تک شیخ کی دعوت غید کے اضلاع تک محدود تھی لیکن یہ دعوت عالم تھی۔ اصلاح کی ضرورت صرف غید میں نہ تھی بلکہ تمام اسلامی دنیا انحطاط کے عالم میں تھی۔ اصلاح کی ابتدا مگر سے ہوتی ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر عینہ اور حریلا درعید عارض کے دوسرے قصبے شیخ کی دعوت کے اولین مرکز بنے لیکن جوئی اور علاقوں میں زندگی کی علامتیں ظاہر ہوئیں شیخ نے اپنی دعوت کا حلقہ وسیع کیا اور دور دور و دور شہروں کے علماء اہمراء نقضۃ کے پاس تبلیغی خطوط بھیجے اور ان میں اپنی دعوت کے قبول کرنے پر آمادہ کرنے لگے۔“ ص ۳۷ ایسے ہی یہ حلقے بڑھتے گئے حتیٰ کہ جب اکثریت حاصل ہوئی تو ایک نشست سے سب کچھ جبری و قہری عمل میں بدل گیا اور حصول اقتدار و حکومت کا ذریعہ بن گئے۔

بہر صورت اسی طرح ایجنہ تبلیغی جماعت کا بھی مشن ہے کہ تحریک کو تحریک ایمانی سے شروع کیا ہے اور نگلہ نماز بیعت تحمیری کی تبلیغ اور جماعتی اور انفرادی مشقت اور چلت و پھرت کے لیے سفر وغیرہ کی آج جس طرف دیکھنے کہ یہ جماعت پھیلتی جا رہی ہے اور اہلسنت والجماعت کے شعائر و معمولات وغیرہ سے ہٹائی جا رہی ہے حتیٰ کہ جب کثرت اس کا وجود ہو جائے گا تو نجدی حکومت کی طرح یک لخت حاصل کردہ وسائل کی اعانت سے یہ جبر و قہر و تشدد کی صورت اختیار کر لے گی اور حکومت و اقتدار حاصل کرے گی اور نجدی حکومت کا ہاتھ بنا کر دنیاوی مقاصد سے مستفید ہوگی اور غالباً یہی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ تحریک ایمانی کو اصولی طور پر اول ہے اور تحقیق اعمال کا معیار حقیقی ہے کہ ایمان و عقیدہ صحیح نہ ہو تو سب عمل بیکار

ہو جاتے ہیں لیکن اس سے عوام کو زیادہ متاثر نہیں کیا جاسکتا بلکہ اظہار عقیدہ سے سربست راز فاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور تحریک کی کامیابی زیادہ دیر تک خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ بہر صورت اس دعوتی اتحاد و اتفاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت اور نجدی جماعت دونوں ایک ہی چیز سے عبارت ہیں۔

وجہ چہارم: چوتھی وجہ جماعت تبلیغی کے نجدی حکومت کے ساتھ متحد ہونے کی یہ ہے کہ نجدی حکومت کی ابتداء یوں ہے کہ محمد امین عبدالوہاب نے کلمہ نماز اصلاح اعمال توحید وغیرہ کو بڑے زور سے رواج دیا اور ان کی توجہ کو شیعائز اہلسنت اور عقائد صحیحہ سے تدریجاً پھیرا۔ پھر جب اکثریت ہوگئی تو وہ آیات اور احادیث جو کہ کافروں اور مشرکوں کے متعلق وارد ہوئی تھیں ان کو اہلسنت والجماعت اہل حجاز کے عقائد و اعمال پر اپنے نامزد اور ناقابل تعریف انداز سے منطبق کیا اور پھر اس بنا پر انکو مشرک اور کافر قرار دیا۔ پھر ان سے مشرکین کا سا سلوک اور ان کا قتل و قتل شروع کر دیا اور ان کے تمام مقبوضات اور مملوکات کو مال غنیمت سمجھ کر اپنی خواہشات میں صرف کیا جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ نجدی نے اہل حجاز کو یوں خطاب کیا..... ”اے باشندگان حجاز! تم ہمارے اور فرعون سے بھی بڑھ کر ہونہم تمہارے ساتھ اسی طرح قتال کریں گے جس طرح کفار سے کیا جاتا ہے۔ تم امیر حمزہ اور عبدالقادر (جیلانی) کے پیاری ہو..... اور دشمنان اسلام کے تعاون و مدد سے خوف قتل و غارت کی اور حکومت قائم کر لی اور اعداء دین کو خوش کرتے ہوئے مسلمانوں میں باہمی تفریق کا ہمیش کے لیے بیج بو دیا تو گویا کلمہ نماز اصلاح اعمال۔ اتباع کتاب و سنت کو حصول اقتدار کا ذریعہ بنایا گیا اور یہ ممکن ہے جیسا کہ جماعت مرزا نے حکومت برطانیہ کے وجود و بقا کے لیے اور اس کے مفاد کے پیش نظر عالم اسلام میں تبلیغ اسلام کو آلہ بنایا اور مولوی ابو الاعلیٰ مودودی نے اسلامی نظام کو کسی اپنی غرض حصول اقتدار یا سرمایہ دارانہ نظام وغیرہ کے لیے آلہ بنایا اور غیر مقلدوں نے پرچار توحید کو آلہ بنایا اور اہل اسلام کو کیا ہے کیا کہہ دیا۔ بناء علیہ معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت نے بھی تحریک ایمان کو اول اور تحریک اصلاح عمل کو ثانی حصول اقتدار کے لیے آلہ بنا رکھا ہے۔ دیکھئے محمد علی

جو ہرنے حجاز سے واپسی پر جوتا شجاع مسجد دہلی میں ایک عظیم اجتماع کے رو برو حلیہ طور پر ظاہر کیا وہ حسب ذیل ہے:..... ”سلطان ابن سعود اور اذکاران حکومت بار بار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی رٹ لگاتے تھے لیکن میں نے تو یہ پایا کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو دنیا کمانے کے لیے آلہ بنا رکھا ہے جو لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں چوری کرتے ہیں برا کرتے ہیں لیکن جو لوگ قرآن وحدیث کو آڑ بنا کر دنیاوی حکومت حاصل کرتے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی برا کرتے ہیں۔“ (مقتالات محمد علی ص ۹۵ و ۹۶ ج ۱)

لہذا یقین ممکن ہے کہ تبلیغی جماعت نے بھی کلمہ نماز توحید وغیرہ کو آلہ بنا رکھا ہو اور مطلب حصول اقتدار ہو کہ جب کثرت حاصل ہو جائے تو یہ سب تواضع و عداوت جبر و قہر کی صورت میں بدل جائے اور حجاز مقدس کے سے حالات پیدا کر دیئے جائیں یعنی دوسروں کے اعمال کو شرک اور کفر قرار دے کر وہی خبیثانہ طریق کار اختیار کر لیا جائے۔

ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت اب اخلاصی تحریک نہیں رہی بلکہ وہ آہستہ آہستہ ایک نئے دین میں تبدیل ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جماعت تبلیغی والے اپنے علاوہ سب کو کافر و مرتد تصور کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا کیونکہ تبلیغی جماعت کے مرکز پر ایمان لانا اب اسلام کا چھٹا رکن بن گیا ہے۔ چنانچہ مولوی عبد الرحیم دیوبندی رکن تبلیغی جماعت فرماتے ہیں:..... ”میں حیران ہوں کیا کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں کب سے تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ایمانیات میں داخل ہو گیا ہے اور اس کا منکر کافر قرار پاتا ہے۔“ (چشمہ آفتاب ص ۶۱)

نیز آپ فرماتے ہیں:..... ”ہمارے میوات والے ماشاء اللہ عرب و عجم میں مسلمان بناتے بناتے آتا گئے ہیں جی بھر گیا ہے اس لیے میوات کے بعض سرگرم مبلغین اور علماء نے مسلمانوں کو مرتد و کافر بنانا شروع کر دیا ہے۔“ ص ۶۱ ”اگر ذہری طاقت حاصل ہو جائے اور جو کہ مرکز نہ آنے تو اسے تو بالکل مرتد کے درجہ میں سمجھتے ہیں۔“ (نور محمد چندینی ص ۶۰)

ناظرین! ملاحظہ فرمائیں کہ نجدیوں کی طرح اوروں کو بلکہ اب خود اپنوں کو بھی

قافر اور مرتد سمجھا جائے گا۔ اور اب صرف جبری اور قہری قوت کی ضرورت ہے تاکہ وہی خاکہ لہدیت یہاں بھی دہرایا جائے۔

روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ تبلیغی جماعت میں کلی اتحاد ہے اور دونوں کا منصوبہ ایک لہذا دونوں کی شرعی حیثیت ایک، دلوں کی جزا و سزا ایک بہر صورت ان چار وجہوں سے ثابت ہوا کہ تبلیغی جماعت اور نجدی گروہ کا عقیدہ اور کیفیت عمل اور پرو کا پس منظر ایک ہے اور صرف ایک اور دونوں ہی کا شفاعت میں انکار ایک..... مگر ابوالمراد

تبلیغی جماعت کا نقشہ حیات

حضرات! اب ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت شب و روز نیک اعمال اور اصلاح حالات کی دوسرے لوگوں کو تبلیغ کرتی رہتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خود اس کے اپنے عملی اور نظری تاثرات کیا کچھ ہیں۔

مولوی عبد الرحیم دیوبندی فرماتے ہیں:..... ”خیال کیجئے جو تحریک علماء اور عوام میں رابطہ پیدا کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی وہی تحریک آج علماء و مدرسین سے بعد و دوری کا سبب بنی جارہی ہے کچھ عجیب سی بات ہے جو تبلیغی جماعت سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسرے علماء سے بعید تر ہوتا چلا جا رہا ہے آخر ایسا کیوں؟ اور جس نے دو چار چلے دیدیئے تو پھر اس کی ترقی درجہات کا کیا کہنا پھر تو وہ علماء کی کوئی حقیقت اپنے سامنے نہیں رکھتا۔“ (ص ۵ چشمہ آفتاب)..... فرماتے ہیں۔ ”البتہ یہ تو میں بھی سن رہا ہوں کہ حضرت تھانوی قدس سرہ کے بعض خلفاء اور خواص اس تبلیغی جماعت کو پسند نہیں کرتے۔“ (چشمہ آفتاب ص ۱۱) آپ فرماتے ہیں۔ ”اب آپ حضرات سے ہی دریافت کرتا ہوں کہ ایک طرف تو عاجزی اور انکساری کی نمائش دوسری طرف استغناء و برتری کا یہ عالم..... آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ اس عاجزی میں کتنا اخلاص ہے۔“ (چشمہ آفتاب ص ۶۰)

آپ فرماتے ہیں۔ ”ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کروں علماء کرام کے ذہن میں یہ آتا

ہے کہ چلو دین کا تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، غلطیاں کہاں نہیں ہوتیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غور سے کام نہ لیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے نمازی عملی قصور ہے اور علماء مدارس کا استخفاف اور افضل کو غیر افضل یا غیر سنت (بدعت) کو سنت سمجھنا اعتقاد ہی قصور ہے۔ میں یہ سمجھنے میں قاصر ہوں کہ چند اعمال کی اصلاح کے پیش نظر عقائد میں قصور کو نظر انداز کر دینا کہاں تک شرعی نقطہ نظر سے درست ہے۔ صحیح عقائد و مہارتات ہیں۔ اعمال و مہارتات نہیں۔ (چشمہ آفتاب ص ۵۳-۵۶)

مولوی احتشام الحق کا ندھلوی (بقول خود) اس تحریک کے بانیوں سے ہیں انہوں نے حال ہی میں تبلیغی جماعت پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کو گمراہی کی طرف دعوت دینے والی جماعت قرار دیا ہے۔ (چشمہ آفتاب ص ۳)

آپ نے واضح طور پر یہ نہیں فرمایا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس سرہ العزیز کی وفات سے کتنے عرصہ بعد میں یہ تبلیغی دعوت حسد سے خارج ہو کر بدعت ضلالت اور ملت کی تباہی کا ذریعہ بن گئی تھی کیا مصلحتاً ہی ایسا ہوا؟ (چشمہ آفتاب ص ۶)

جہاں پر بھی تبلیغی جماعت کا اقتدار ہے ائمہ دین کے مخالف قرار دے کر فوراً ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے خواہ وہ کسی تعلیمی صلاحیت رکھتا ہو۔ میں اس کی تفصیل بھی پیش کر سکتا ہوں۔ (اصول دعوت و تبلیغ ص ۳۸)

”کیونکہ جب ان بابالغ مقتداؤں (تبلیغی جماعت کے جاہل مبلغین) نے خطاب عام شروع کر دیئے جن کی شرعاً ان کو اجازت نہیں اور انہوں نے اس کام کی افضلیت پر حد سے تجاوز کیا اور دوسرے دینی شعبوں کی کھل کھلا تحقیر (شروع کر دی۔“

(اصول دعوت و تبلیغ ص ۵۲، ۳۳)

مولوی عبدالرحیم صاحب دیوبندی نے مزید ان حالات پر روشنی ڈالی جو فی زمانہ کچھ ناواقف اندیش مصنفی دین کا درد رکھنے والوں (تبلیغی جماعت والے) کی جانب سے رونما ہو رہے ہیں میوات کا علاقہ خاص طور پر انکا شکار ہے۔ حیرات کا مقام ہے کہ جو کام اہل

علم کا ہے وہ ایسے لوگ سرانجام دینا چاہتے ہیں جو نہ صرف دین سے نا آشنا ہیں بلکہ اپنی مہارت اور جہالت اور اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے معاشرہ میں بھی کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے یہ تو ایسا سمجھنے کے

اذا كان الغراب ذليلاً قوم سيهدهم طريق الهالكين
جب کوئی قوم اپنی رہنمائی کے لیے کوئے کا انتخاب کرے تو عقرب کہے وہ ان کو ہلاکت کے کوئیں میں ڈال دے گا میں ہر جہہ کو مولانا محمد یوسف کی خدمت میں برابر حاضر ہوتا تھا اور جماعت کے بے ضابطہ مقررین کی شکایت عرض کرتا رہا کہ میں بہت سے موقعوں پر خود سن چکا ہوں کہ یہ لوگ علماء کرام اور مدارس کا مختلف انداز سے استخفاف کرتے ہیں یعنی تحقیر کرتے ہیں آپ حضرات کو جلد از جلد اس کی شدت سے روک تھام کرنی چاہئے۔ علماء کرام کو سخت شکایات ہیں۔“ (اصول دعوت و تبلیغ ص ۳۳)

”اگر حق تعالیٰ کسی سے کام لینا نہیں چاہتے تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کریں جب بھی ذرہ نہیں مل سکتا اور اگر کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے نہ ہو سکے۔“ (مکاتیب الیاس ص ۱۰۵)

”غور کا مقام ہے کہ کوئی شخص بغیر سند کے کپڑاؤں تک نہیں ہو سکتا۔ مگر ان لوگوں نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جس کا بھی جی چاہے وہنا و تقریر کرنے کھڑا ہو جائے کسی سند کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی موقع پر یہ مثال یہ خوب صادق آتی ہے۔ نیم حکیم خطرہ جاں نینم ملاں خطرہ ایمان۔“ (اصول دعوت و تبلیغ ص ۵۴)

مولوی عبدالرحیم صاحب دیوبندی فرماتے ہیں۔ میرے بزرگو! جب ناواقف اور نااہل لوگ مسند خطاب پر فائز ہوں گے تو وہ اپنے مبلغ علم کے مطابق ہی نہیں بولیں گے بلکہ اپنے علم سے آگے بڑھتے پیدا کریں گے۔ ان کو اتنی جرأت ہوگئی ہے کہ وہ لوگ اپنے خطاب میں علماء پر تنبیہات فرماتے ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب شیخ جامعہ ملیہ حال صدر جمہور یہ مدت سے مولوی

الیاس کی خدمت میں رہے اور اس تحریک کے مؤید بنے ایک خط لکھتے سے ایک خاتون کے نام لکھا تھا جو کہ انگریزی اخبار ایڈین ایکسپریس میں چھپا تھا۔ موصوف لکھتے ہیں.....
”ہندوستان میں ایک ایسی پرستش گاہ کی ضرورت ہے جہاں مختلف مذہبوں کے لوگ جا جا کر اپنے خدا کی عبادت کریں۔ مختلف مذاہب تو بس ایک ہی حقیقت کبریٰ (منزل مقصود) کے لیے مختلف راستے ہیں۔ بہت بڑا کام کر ڈالیں گے اگر کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے اس سوچ کی عادت ختم ہو جائے کہ ایک ہی متعین مرکز اور راستہ ہے۔“

(ایڈین ایکسپریس ۸ اکتوبر ۱۹۶۸ء)

ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ہے ذہن اس مبلغ دین کا جو کہ عرصہ دراز تک مولانا الیاس صاحب اور ان کی تبلیغی جماعت کے فیضان سے بہرہ مند ہو چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی بات الگ رہی۔ اس کو اس بنیادی قرار داد کا بھی انکار ہے کہ صرف اسلام ہی خدا کا سچا دین اور سیدھا راستہ ہے۔ بتائیے جماعت کے ایسے تاثرات کی کوئی جگہ ہے؟

ان عبارات اور حوالیات سے کیا ثابت ہوا۔ تبلیغی جماعت چند چلوں کے بعد عمل کو عقیدہ اور ایمان پر ترجیح دیتی ہے بلکہ اس ظاہری اور محدود عمل کی وجہ سے علماء و مدرستین اور مدارس کی استغفار اور تھخیر کرتی ہے اور داؤ چلے تو ان کو خدمات سے الگ کر دیتی ہے اور گو وہ کہتے لائق ہوں وہ منصب خود سنبھال لیتی ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ چند روز کے بعد علماء و مدرستین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جماعت بجائے ایمان کے عمل کو معیار نجات تصور کرتی ہے اس کے ایک طرف تو فروغی اور انکسار ہے دوسری طرف استکبار و انایت ہے۔ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت قرار دیتی ہے۔ گمراہی کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ بدعت حسنہ سے بدعت سیئہ بن گئی ہے اس کو وعظ کا حق نہیں بوجہ جہالت یہ نا قابل توجہ ہے۔ یہ جماعت دین سے نا آشنا ہے اپنی بدکرداری کی وجہ سے معاشرہ میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کے بعض ذمہ دار افراد ایسے ہیں جو کہ اسلام اور صرف اسلام کو ذریعہ نجات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعض مبلغ نہ صرف جاہل ہیں اور بے دین بلکہ اپنی بدکرداری کی وجہ سے معاشرہ میں

کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ رہنمائی کے لائق نہیں جو کام انبیاء سے بھد کوشش نہ ہو سکے وہ اللہ چاہے تو ان کے ادنیٰ سے کرا لے۔ اس کے مبلغ بلا مسند وعظ کرتے ہیں۔ اپنے مبلغ علم سے بڑھ کر علماء پر تنبیہات کرنے سے نہیں چوکتے۔ اپنے عمل پر اتراتے ہوئے دوسروں کو ذرا سی غلطی پر کافر اور مرتد کہنے لگتے ہیں بلکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور بعض ان میں ایسے ہیں کہاں کو ابھی تک یہی باور نہیں ہو سکا کہ نجات اخروی کے لیے صحیح راستہ صرف اسلام ہی ہے۔ وغیرہ وغیرہ

عقیدہ کی شرعی اہمیت

شریعت مطہرہ میں نیک اعمال اور پاکیزہ اخلاق انتہائی طور پر مرغوب اور محبوب ہیں۔ حصول برکات اور نزول افوار کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا و آخرت میں ایک مستحسن امر ہے لیکن عقیدہ کو ایک بنیادی اور معیاری حیثیت حاصل ہے کہ اس کے نہ ہونے یا قابل تعریف نہ ہونے کی صورت میں نجات خطرہ میں پڑ جاتی ہے اور اعمال سب کے سب بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔

”جھٹی“ دیوبند میں مولانا حامد دیوبندی لکھتے ہیں..... عقیدہ و خیال کی ایک خرابی بھی بعض موقعہ ایسی شدید ہوتی ہے کہ تمام اعمال خیر فاسد ہو جاتے ہیں مثلاً کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو یا صحابہ کرام کی عزت اس کے دل میں نہ ہو یا احادیث صحیحہ کو تاریخ سے زیادہ حیثیت و وقعت نہ دیتا ہو۔ تو ان میں سے ہر بات بجائے خود اُفتیٰ قبیح ہے کہ اس کی قباحت کو حسن اعمال کا پورا و فتر بھی کم نہیں کر سکتا۔ جہاں یہ قباحت پائی جائے گی وہاں اگر نیکوکاری کے پہاڑ بھی کھڑے ہوں تو بھی یہی کہا جائے گا کہ انکا کوئی اعتبار نہیں۔“ (جھٹی دیوبند جون ۱۹۵۸ء ص ۱۹)

”یہ سب اعمال و اقوال ہیں۔ عقائد ان سے جدا گانہ چیز ہے صحت عقائد کے ساتھ فساد اعمال و احوال اور فساد عقائد کے ساتھ صحت اعمال و احوال جمع ہو سکتی ہے۔“

(تکمیل الامتہ ص ۶۷)

”بدین آدمی اگر دین کی بھی باتیں کرتا ہے تو ان پر ظلمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی تحریر کے نقوش میں بھی ایک گونہ ظلمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے بے دینوں کی صحبت اور بے دینوں کی کتابوں کا مطالعہ ہرگز نہ کرنا چاہئے۔“ (کمالات اشرفیہ ص ۵۵)

مولوی عبدالرحیم دیوبندی فرماتے ہیں..... ”میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چند اعمال کی اصلاح کے پیش نظر عقائد میں تصور کو نظر انداز کر دینا کہاں تک شرعی نقطہ نظر سے درست ہے۔ صحیح عقائد مدارجات ہیں اعمال مدارجات نہیں۔“ (چشمہ آفتاب ص ۱۶)

”ہمارا تبلیغی کام صرف عمل صالح کے لیے نہیں ہے بلکہ اول یہ ایمانی تحریک ہے اور بعد میں اعمال صالح کی تحریک ہے۔“

(قلمی مکتوب محمد عاشق الہی مدرسہ کاشف العلوم نظام الدین دہلی)

ناظرین کرام! ان حوالیات سے عقیدہ کی اہمیت شرعی نقطہ نظر سے واضح ہوگئی کہ عقیدہ کی اولیت اور اس کی صحت ایک بنیادی اور معیاری حقیقت ہے کہ اعمال کم ہوں یا زائد ان کی صحت و بقا اور موجب اجر و ثواب ہونا عقیدہ پر موقوف ہے اگر عقیدہ نہ ہو یا اس میں کسی طرح کا فساد اور نقص ہو تو اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے کفار میں چونکہ ایمان و عقیدہ مفقود ہے اور منافقین میں عقیدہ فاسد ہے ان کے سب اعمال باطل اور وہ کسی اجر و ثواب کے موجب نہ ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ عقیدہ کی کمزوری کے ہوتے ہوئے اعمال پر اتنا فخر کرنا یا کسی کی تحقیر و ذلیل کرنا یا اعمال ہی کو نجاست و فلاح کا ذریعہ خیال کرنا محض جہالت اور نادانی ہے اور عذاب دائمی کا پیش خیمہ تیار کرنا ہے۔

تبلیغی جماعت کی پالیسی میں انقلاب موضوع

ناظرین کرام! اوراق گذشتہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ شریعت میں ایمان و عقیدہ کو اولیت حاصل ہے حتیٰ کہ تبلیغی جماعت کے امیر مولوی محمد یوسف صاحب نے بھی اس

کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے۔ ”ہمارا تبلیغی کام صرف عمل صالح کے لیے نہیں ہے بلکہ اول یہ ایمانی تحریک ہے بعد میں اعمال صالح کی تحریک ہے۔“

(بندہ محمد یوسف عفی عنہ بقلم محمد عاشق الہی عطاء اللہ مدرسہ کاشف العلوم)

نظام الدین دہلی

امیر جماعت نے ایمان کی اولیت کو تسلیم کیا ہے کہ ایمان اول ہے اور عمل بعد میں لہذا پہلے ایمان کی اصلاح کی جائے گی یعنی عقیدہ کی اصلاح..... کی جائے گی کہ یہ عقیدہ شرک ہے یہ بدعت ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ مکروہ ہے یہ حرام، یہ موجب ثواب ہے اور یہ موجب عذاب۔ یہ عقیدہ صحیح ہے، جنت و دوزخ موجود ہیں یہ عقیدہ درست ہے۔ ایماندار ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ عقیدہ واقع کے مطابق ہے۔ رویت باری قیامت میں ہوگی۔ یہ عقیدہ ایک حقیقت ہے وغیرہ کیونکہ ایمان یہی ہے کہ دل سے کسی امر کا اعتراف کرنا اور تصدیق کرنا لیکن افسوس کہ تبلیغی جماعت نے تحریک ایمانی کو چھوڑ دیا ہے اس کی اولیت کو ختم کر دیا ہے اور اب اس کا سرکار صرف تحریک اعمال صالح سے متعلق رہ گیا ہے حتیٰ کہ تبلیغی جماعت کے بعض مولوی صاحبان اور مبلغین کرام یہ کہے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف اخلاق و عمل کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایمان و عقیدہ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تو گو یا اب اعمال صالح کو اولیت حاصل ہوگئی اور یہی قلب موضوع ہے کہ جو اول تھا اسکو پیچھے کر دیا اور جو پیچھے تھا اس کو آگے کر دیا..... چنانچہ اسی طرح کی امیر جماعت مولوی محمد یوسف سے تصریح موجود ہے۔ اب تک ۲۰-۲۵ سال کے تجربے سے یہی معلوم ہوا کہ رسول اور گناہوں کے چھپرنے سے لوگ رسول اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ (مولوی محمد یوسف امیر جماعت)

مطلب یہ کہ اگر ہم تحریک ایمانی پر زور دین اور اس کی اصلاح کریں کہ یہ میلاد فاتحہ عرس صلوات سلام کا عقیدہ چھوڑ دو۔ یہ عقیدہ شرک یا گناہ ہے یا نتیجہ ساقواں، نذر و نیاز کا عقیدہ غلط ہے اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ غیر اللہ سے مدد بزرگوں کا توشہ وغیرہ کی رسم شرکیہ عقیدہ

ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہابیہ کے ہاں اہلسنت والجماعت کی یہ باتیں اور اعمال یہی بری رہیں اور گناہ و شرک و بدعت کی چیزیں ہیں جن کو وہ مٹانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں تو اہلسنت عوام ان کو بالکل ترک نہیں کریں گے بلکہ اور زیادہ چیزیں گے اور کبھی باز نہیں آئیں گے لہذا ہم نے تحریک ایمان کو ترک کر دیا ہے اور پہلے اعمال کی اصلاح شروع کر دی ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا ذہن عملی کیفیت سے متاثر ہو کر خود بخود رسوم مذکورہ سے تابع ہو جائے گا اور پھر اس پر پورا جاوہ چل جائے گا ہم جو کہیں گے وہ مان جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اہلسنت اور عقائد صحیحہ اہلسنت سے نکل کر ہمارے ہم عقیدہ ہو جائیں گے..... کس قدر صاف ہے کہ ہم نے تحریک ایمانی کی ادیت کو اس معلومات کی وجہ سے ختم کر دیا ہے۔ اور اب ہمارا نظریہ صرف تحریک اعمال صالح ہے۔

ناظرین کرام! آپ اس سے یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جماعت انفرادی اور اجتماعی طور پر نکلت اور قریہ قریہ گاؤں یہ گاؤں چلت و پھرت کی جو دوڑ لگاتی پھرتی ہے اس کا مقصد مدعی صرف ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کا شکار کرنے کے لیے ان کو ایک سازگار ماحول میں پہنچا دیا جائے جہاں سے ان کے مذہب کو بدلنا آسان تر ہو جائے..... نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارا کام تحریک ایمانی اور تحریک عملی دونوں کا مجموعہ ہے قطعاً غلط ہے اور صریح دھوکہ ہے اور فریب و دھوکا کیونکہ یہ تحریک ایمانی زیر بحث اور ایمانی اصلاح کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ایمانی تحریک جب بھی کریں گے تو اس کی یہی ایک صورت ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمانان اہلسنت کو یہی کہیں گے کہ یہ عقیدہ شرک، یہ عقیدہ بدعت ہے، یہ جائز اور یہ ناجائز تو مسلمان صحیح العقیدہ اسی وقت بدک جائے گا اور فوراً ان سے علیحدہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ امیر جماعت مولوی محمد یوسف نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ”رسوں اور گناہوں کو چھیننے سے لوگ رسوں اور گناہوں کو چھوڑتے نہیں۔“ کیونکہ چھیننے کا یہی مطلب ہے کہ عوام کو یوں کہا جائے کہ یہ عقیدہ شرک اور یہ بدعت ہے گیارہویں بدعت ہے یا رسول اللہ کہنا عقیدہ شریک ہے وغیرہ وغیرہ۔

ناظرین معاف فرمائیے! تو ایسے علماء اور مفتیوں کا کس قدر قبیح اور غیر مستحسن فعل ہے کہ کسی کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے مکر اور فریب جیسے کریمہ طریقے استعمال کریں اور قلب موضوع جیسی رذیل حرکات کا ارتکاب کریں۔

تبلیغی جماعت کے ظاہری پرفریب تصنع کا انکشاف

ناظرین حضرات! آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی عملی کیفیت قابل تعریف ہے۔ قرآن پڑھتی ہے، اسلام و ایمان کے تاثرات ہے آراستہ ہے۔ صوم و صلوة کی شدت سے پابند ہے۔ جہز و سفر میں پابند شریعت ہے۔ خود حامل ہے دوسروں کو نیک ہونے کی ترغیب دیتی ہے مگر وہ حرام سے اجتناب کرتی ہے۔ شرعی احکام کی تبلیغ کے لیے دور دور کی مشکلات کو برداشت کرتی ہے۔ تو اگر ایسی جماعت بے دین ہے تو پھر دیندار کونسی جماعت ہوگی؟ لہذا اس کی مخالفت ایک مکروہ فعل ہے تو اس اشکال کا حل یہ ہے کہ اسی طرح کی کش مکش ایک نوجوان کو قتل کرنے کے حکم پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوئی کہ اس کے خشوع و خضوع اور پابندی نماز وغیرہ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے جو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی تعمیل نہ ہوئی اور واپس آ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اس کو قتل کر دو مگر جب آپ گئے وہ نماز پڑھ کر جاچکا تھا یہاں پر ملازم فرمائیں کہ تعمیل حکم میں فرق محض اس نوجوان کی پابندی صلوة اور اخلاص کی وجہ سے آیا تو ثابت ہوا کہ پابندی صوم و صلوة و نجات و ایمان کے لیے کافی نہیں بلکہ کوئی اور چیز بھی از بس ضروری ہوتی ہے اور وہ محنت عقیدہ اور استحکام ایمان ہے۔

اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آنے والی ایک ایسی جماعت کی خبر دی تھی کہ وہ عروق القرآن ان یعنی وہ قرآن کے قاری ہوں گے مگر یہ ان کے سلقوں سے نیچے نہیں اترے گا اور ایسے صوم و صلوة کے پابند ہوں گے کہ اس کی مثل نہیں ہوگی وغیرہ مگر وہ سب دین سے بے بہرہ ہوں گے تو ثابت ہوا کہ اس پابندی کے ساتھ

مولوی ثناء اللہ صاحب اور ان کے متقدمین کا مسئلہ شفاعت سے تعلق معلوم کرنے کے لیے صرف اتنا بیان کر دینا کافی معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ اربعین مؤلفہ مولوی عبدالحق غزنوی شہرگرد شہید مولوی عبد اللہ غزنوی الحمد للہ کے ذریعہ ان کا تعارف کرایا جائے۔ مولوی عبدالحق صاحب اپنے اس رسالہ میں مولوی صاحب کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ الحمد للہ علی طبع الرسالة المسماة بالاربعة فی ان ثناء اللہ لیس علی مذهب المحدثین بلو هو من المحدثین فی الدین الجہمیة والمعتزلہ و القدیریة المحرفین۔

ترجمہ: ”رسالہ میں چالیس دلائل واضح ہیں۔ اس بات کے ثبوت کے واسطے کہ ثناء اللہ امرتسری محدثین کے مذہب پر نہیں بلکہ وہ محدثین (یعنی بدعتی فرقوں میں سے) ہے مثل دیگر فرق خالہ جہمیہ اور معتزلہ اور قدریہ وغیرہ کے جو کہ (دین میں) تحریف و تبدل کرنے والے ہیں اور اس پر پاک و ہند کے مفتیاں کرام اور علماء عظام کی تصدیقات ثبت کرائی ہیں تو جس طرح بدعتی فرقے جیسے معتزلہ وغیرہ شفاعت کے منکر ہیں اسی طرح یہ ثنائی پارٹی بھی شفاعت کی منکر ہے۔“

مسئلہ شفاعت اور پرویزی جماعت

ناظرین! پرویزی جماعت حدیث اور اجماع و قیاس اور صوفیائے کرام اور علماء مجتہدین کے نظریات کے مقابلہ میں نئے نظریات کی قائل ہے۔ متقدمین و متاخرین کی فہم و فراست کو ایک محدود چیز اور موجود ماحول کے موافق خیال نہیں کرتی اور عبد اللہ پکڑ الوئی کی طرح صرف قرآن کو کل استدلال سمجھتی ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز کو درخور افتاء اور وقتی تقاضوں کے لیے غیر مفید باور کرتی ہے اور قرآن مجید کی تفسیر وہ کرتی ہے جو کہ اس کی اپنی افتاد طبع ہے۔ دوسری ہر تاویل و تفسیر ان کے لیے جائے اعتراض ہے اور مسئلہ شفاعت چونکہ علماء متقدمین اور تاخرین کا معمول بہا ہے تو جب یہ سب کچھ قابل اعتراض ٹھہرا تو ثابت ہو گیا کہ

صحت عقیدہ از بس ضروری ہے۔ اس کے بغیر عمل ایک بے معنی حقیقت ہے۔ اور اگر دل میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ آخر نیکی کے لیے یہی علامتیں ہوتی ہیں کہ پابند شریعت ہے ورنہ اندر گھس کر کون دیکھتا ہے کہ نیک ہے یا بد تو فرق پھر کیسے ہوگا کہ یہ نیک ہے اور یہ بد تو اس شبہ کا ازالہ یوں ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس جماعت کی علامات کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سیماعہم التحلیق ترجمہ ”ان کی علامت سر منڈوانا ہے۔“ خلاصہ یہ کہ جو اوصاف تبلیغی جماعت میں مثلاً صوم و صلوة کی پابندی اور حکام کی تلقین و ترغیب وغیرہ ہیں۔ ایسی علامتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آئندہ آنے والی ایک جماعت کی بتائیں ہیں اسی لیے دین اور جہنم واقع ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی جماعت جس کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی ہے اور اگر بالفرض تبلیغی جماعت اس کا صحیح مصداق نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ کونسی جماعت اس کا صحیح مصداق ہے اور وہ کہاں رہتی ہے۔ بہر صورت آپ تبلیغی جماعت کی خوبیاں اور اوصاف نہ دیکھئے بلکہ حدیث سے بے دین و مکار جماعت کی علامتوں کے آئینہ میں تبلیغی جماعت کو ملاحظہ فرمائیے، روزہ، نماز، دینی دعوت وغیرہ اوصاف ان علامتوں کا جو کہ آنے والی جماعت میں ہوں گی ایک تھہر ہے تصویر کے دونوں رخ دیکھئے ایک رخ سے پورا پتہ نہیں چلتا۔

ناظرین کرام! ”تبلیغی جماعت“ اپنے ان مذکورہ خط و خال کی وجہ سے ہرگز ہرگز مرصط مستقیم پر نہیں ہے لہذا آپ ”سنی تبلیغی جماعت“ جو کہ حضرت محمد سعید احمد صاحب خطیب جامع مسجد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں چل رہی ہے اس کی طرف رجوع فرمائیں۔

مسئلہ شفاعت اور مولوی ثناء اللہ امرتسری

ناظرین کرام! غیر مقلدوں اور ائمہ حدیث سے ایک وہ گروہ ہے جو کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری سے تعلق و واسطہ رکھتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اور ان کے پیروکار حضرات کا شفاعت سے متعلق نظریہ بیان کر دیں۔

یہ بھی شفاعت کی منکر ہے۔

مسئلہ شفاعت اور سرسید

مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ..... یہ سب انگریزی تعلیم اور نیچریت کی نحوست ہے کہ لوگوں کے عقائد و اعمال صورت و سیرت سب بدل گئے اور دین بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی رفتار، گفتار، نشست و برخاست خورد و نوش سب میں بربریت و نیچریت والہاد کا رنگ جھلکتا ہے اور ہندوستان میں نیچریت کا بیج سرسید کا بویا ہوا ہے۔

(الاقاضات الیومیہ جلد ششم ص ۹۸ زیر ملاحظہ ص ۱۳۶)
یہی مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ سرسید کی وجہ سے بڑی گمراہی پھیلی۔ یہ نیچریت زینہ ہے اور جڑ ہے الحاد، بیدینی کی۔ اس سے پھر شرابیوں جلی ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نیچریت ہی کا اول شکار ہوا۔ آخر یہاں تک نبوت پختی کہ استاد یعنی سرسید احمد خاں سے بھی بازی لے گیا کہ نبوت کا دعویٰ بن بیٹھا۔ (الاقاضات الیومیہ جلد پنجم ص ۱۰۶ زیر ملاحظہ ص ۱۸۱)
ناظرین! اب سرسید مذکور کے عقائد و مسٹر حالی کی زبان سام فرمائیں۔

اجماع اور قیاس صحت شرعی نہیں۔ تقلید ائمہ واجب نہیں، اہلسنہ سے مراد افسانہ یا قوت ہمینہ ہے۔ فرشتوں سے مراد قوتیں ہیں۔ آدم فرشتوں، اہلسنہ کا قصہ محض ایک مثال ہے۔ قرآن میں کسی معجزہ کا ذکر نہیں۔ شرعی سزا میں لازمی نہیں معراج شوق صدر وغیرہ معجزات بیداری میں نہیں بلکہ ایک خواب تھی۔ مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب میزان پھر اوطاف جنات دوزخ وغیرہ امور کوئی حقیقی چیز نہیں بلکہ ایک مجازی تعبیر ہے اور بس عیسائیوں کی گھاگھونٹ کر ماری ہوئی چیزوں کا کھانا مسلمانوں کو جائز ہے وغیرہ وغیرہ۔

(حیات جاوید حصہ دوم ص ۲۵۶ تا ۳۶۳ از مسٹر حالی پانی پتی)

نیز حالی صاحب نے سرسید کا بیان یوں لکھا ہے ..... وہابی وہ ہے جو خالص خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ موجد ہو وغیرہ ..... (برطانہ) سرکار نے بے سوچے سمجھے ان (وہابیوں) کو

عقائد علیہ نہیں گردانا بلکہ ۱۸۵۷ء کی جنگ کے زمانے میں جبکہ فتنہ کی آگ ہر طرف مشتعل تھی ان (وہابیوں کی) وفاداری کا سوتا اچھی طرح تیا گیا ہوا اور خیر خواہی سرکار (برطانیہ) میں ثابت قدم رہے وغیرہ۔ (حیات جاوید ص ۱۸۴)

مولوی انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث دیوبند کا سرسید سے متعلق فتویٰ سرسید ہورجل زندیق ملحد اوجاہل ضال الخ ترجمہ یعنی سرسید وہ ہے ایں ہے ملحد ہے یا جاہل گمراہ ہے۔

(تجلیہ البیان المسکرات القرآن ص ۳۲۰ از مولوی انور کا کشمیری)

ان حوالہ جات سے کیا ثابت ہوا

(۱) سرسید احمد خاں نے دین جاہل گمراہ حقائق شرعیہ اجماع کا منکر و موول سواد اعظم سے خار ہندوستان میں بربریت بے دینی و الحاد کا پہلا بیج بونے والا حرام کو حلال کرنے والا۔ قادیانی بربریت اور بے دینی کا مصدر و منبع اجراء نبوت و رسالت کا مجوز۔ وہابی لوگوں نے خدہ ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کے خلاف دشمن اسلام حکومت برطانیہ کی امداد کی اور اس کی خیر خواہی میں جان تک نذاری اور اس کے صلہ میں حکومت برطانیہ سے ہر طرح کی رعایتیں حاصل کیں اور آج تک اس پر قائم و دائم ہیں کہ جمہور اسلام اور سواد اعظم اسلام سے آج بھی ہر سر پر کار ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس مولوی شبلی نعمانی کو بھی خیال فرمائیں کہ وہ بھی سرسید مذکور کے قدم بہ قدم ہے۔ (الاقاضات الیومیہ ج ۳ ص ۱۵۲ از ملاحظہ ص ۲۵۵ (از مولوی اشرف علی)

مولانا غلام اللہ اور مسئلہ شفاعت

جب سب مخلوق محتاج ہے تو کوئی کسی کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا دیکھ کر کس طرح ہو سکتا ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے والے لوگ کچے کافر ہیں ان کا کوئی نکاح نہیں۔ جو ان کو کافر نہ کہے اور مشرک نہ کہے یہ وہی دیباہی کافر ہے۔ جواہر القرآن ملاحظہ ص ۱۳۷ و ص ۷۷

قارئین کرام! آپ نے خیال فرمایا ہوگا کہ سرسید اور مرزا قادیانی اور مولوی نعمانی وغیرہ بھی شفاعت کے منکر ہی ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ شفاعت تو اس پر موقوف ہے کہ شریعت کو اسی طرح تسلیم کیا جائے جیسا کہ قرآن اولیٰ کا معمول بہا تھا اور دین اور مذہب کو کتاب و سنت کی روشنی میں لائحہ عمل بتایا گیا تھا اور جبکہ شرعی حقائق کا ہی انکار کر دیا گیا اور دین کی شکل و صورت ہی بگاڑ دی گئی تو شریعت کی روشنی میں جواز شفاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ سرسید اور مرزا غلام احمد قادیانی اور مولوی شبلی نعمانی اعظم گڑھی اور وہابیہ وغیرہ۔ انہوں نے اپنے مفاد اور مطلب دنیاوی کے واسطے دین مصطفیٰ ﷺ کے حصے بخرے کیے اور اس میں من مانی تبدیلی و تحریف کی اور اس کی اصلی ہیئت اور شکل کو بگاڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی اور یہ بھی واضح ہو کہ یہ سب کچھ دشمنان اسلام اعداء دین برطانیہ وغیرہ کے اشارہ پر کیا اور اب تک اس پر قائم و دائم ہیں۔

اہلسنت والجماعت اور تھانیت

حضرات باوقار! آپ نے مسئلہ شفاعت کے ضمن میں نجدی عقائد کی حقیقت اور بعض اور گروہوں کا نجدی عقائد کے ساتھ جوڑ توڑ معلوم کر لیا ہے۔ اب ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان اسلامی فرقوں سے ہٹ کر کونسا مذہب صحیح اور درست ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اور دنیا و آخرت میں نجات حاصل کی جائے۔

تفسیر روح البیان میں ہے

زیر آیت و علی اللہ قصد السبیل فرماتے ہیں ان قصد السبیل هو دین الاسلام وهم اهل السنة والجماعة۔ ترجمہ ”بیشک دین اسلام ہی سیدھا راستہ ہے اور وہ اہلسنت والجماعت کا طریقہ ہے۔“

شیخ علامہ ذہبی فرماتے ہیں۔ الفرقۃ الناجیۃ ہم اهل السنة یعنی اہلسنت ہی وہ جماعت ہے جو کائناتی ہے۔ ”فتوحات دہلیہ شرح الربیعین نو بیہ ص ۱۷۹

تفسیر مواہب الرحمن اہلسنت چار مذہب ہے ص ۱۶۳ سطر ۷ مطبوعہ مکتور۔

تفسیرات احمدیہ ص ۲۳۷ ولکن بالتحقیق الصدق فیمن کان علی طریفۃ السنة والجماعة۔ ترجمہ: ”لیکن تحقیق یہی ہے سچائی اور صداقت اہلسنت والجماعت میں ہے۔“

تفسیر مظہری۔ ترجمہ: فرقہ ناجیہ اہلسنت والجماعت چار مذہب حنفی مالکی شافعی حنبلی پر جمع ہوا ہے اور جو شخص ان چار مذہب سے خارج ہے وہ اہل بدعت و تار سے ہے۔

حضرت مرزا مظہر جان جانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کے خلیفہ اعظم خواجہ غلام علی صاحب مقامات مظہری میں اور شاہ ولی اللہ صاحب کلمات طیبہ میں آپ کا مکتوب گرامی نقل فرماتے ہیں۔ حق بجانب اہلسنت معلوم میثود۔ یعنی اہلسنت ہی حق بجانب معلوم ہوتے ہیں۔ کلمات طیبات فارسی ص ۳۳ مقامات مظہری مکتوب نور دہم ص ۱۹

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ: میں نے غور کیا کہ آنحضرت ﷺ مذاہب فقہ (حنفی شافعی مالکی حنبلی) میں سے کس مذہب کی طرف مائل ہیں تاکہ میں بھی وہی مذہب منتخب کروں تو معلوم ہوا کہ سب مذاہب فقہ آپ کے نزدیک صحیح ہیں۔

فیوض الحرمین مشہد دہم

(مولوی محمد ذکریا سہارنپوری شاہ ولی اللہ صاحب کو شیخ المشائخ اور قطب الاشاہ فضائل درود شریف ص ۵ پر اور مولوی اشرف علی صاحب نے ان کو القول البدیع ص ۴ پر خاتم المحمدین اور مولوی اسماعیل صاحب نے صراط المستقیم کے ص ۴ پر ان کو قطب المحققین فخر العرفاء الکملین اعلمہم باللہ الشیخ ولی اللہ میں لکھا ہے۔

شیخ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

بتواتر اخبار معلوم شدہ و بتیقن و تفحص احادیث و آثار و محققین مفسرین کہ سلف صالح از صحابہ و تابعین با حسن و بمن بعدہ ہمہ بریں اعتقاد بریں طریقہ (اہل السنۃ و الجماعۃ) بودہ اند..... یعنی احادیث متواتر اور آثار کثیرہ سے سلف صالحین صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے مابعد والوں کا مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب اہل سنت و الجماعت عقیدہ اور طریقہ پر تھے..... ایک سطر بعد میں آپ یہ فرماتے ہیں محدثین اصحاب کتب ستہ وغیرہ ہا از کتب مشہورہ معتقدہ کہ عقلی و مدار احکام اسلام بر آئندہ از قنادہ و اندمہ فقہا ارباب مذاہب اربعہ وغیرہم از آئندہ کہ در طبقہ ایشان بودہ اند ہمہ بریں مذہب بودہ اند یعنی کتب صحاح والے محدثین اور مذاہب اربعہ وغیرہ کہ اندمہ فقہا وغیرہم بھی اسی طریقہ السنۃ و الجماعت پر تھے۔

(اشعث اللغات ص ۱۳ سطر ۲۴ و ۲۵)

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ علیہ

فرماتے ہیں بالجملة طريق النجاة متابعه اهل السنة والجماعة كثرهم الله سبحانه في الاقوال والافعال وفي الاصول والفروع فانهم الفرقة الناجية وما سواهم من الضوق فهم في معرض الزوال و شرف الهلاك علمه اليوم احد اولم يعلم اما في العذبة فليعلمه كل احد ولا ينفع.

ترجمہ: ”آخری نجات کا دار و مدار صرف اس پر موقوف ہے کہ تمام اقوال و افعال اور اصول و فروع میں فرق ناجیہ السنۃ و الجماعت کی پیروی کی جائے۔ کیونکہ السنۃ ہی صرف ایک جتنی فرقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب زوال اور ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ آج اس بات کو کوئی جانے یا نہ جانے کل بروز قیامت ہر ایک جان لے گا۔ مگر اس وقت کا جاننا کچھ نفع نہ دے گا۔ مکتوبات شرح ج ۸ ص ۸۶ مکتوب ۶۹ اسی طرح امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات فارسی مکتوب ۵۹ ص ۵۹-۵۷ جلد اول اور مکتوبات جلد اول مکتوب ۱۹۳-۱۹۲

پر ہے۔ (مولوی اسماعیل دہلوی نے صراطِ مستقیم فارسی ص ۱۳۲ پر ان کو امام ربانی قیوم زمانی کے القاب تحریر کیے ہیں اور ان کو اولیاء کرام و عقلم ثناء کیا ہے)

امام المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

آپ تحریر فرماتے ہیں اسماعیل فقیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابو احمد حاکم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ای الفرق اکثر نجاة عندکم تمہارے نزدیک زیادہ نجات یافتہ کونسا فرقہ ہے۔ فقال اهل السنة پس انہوں نے کہا کہ السنۃ شرح الصدور ص ۱۱۹ (سیدی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے حضور اکرم ﷺ کی حالت بیداری میں بالشافی مختصر مرتبہ زیارت کی ہے، المیزان الکبری ص ۲۳۲)

قطب ربانی سیدی حضرات عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ..... بیشک تم اس کتاب (میزان الکبری) کو نظر انصاف سے دیکھو گے تو اس صحیح عقیدہ کی تحقیق ہو جائے گی۔ ان سائر الائمة الاربعة و مقلدہم رضی اللہ عنہم اجمعین علی ہدی من ربہم فی ظاہر الامر و باطنہ۔ ”یعنی بے شک چاروں امام اور ان کے مقلدین (حنفی شافعی مالکی حنبلی) رضی اللہ عنہم ظاہری اور باطنی طور پر خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ (المیزان الکبری جلد اول ص ۷)

مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبندی

جو عامل محدثین پر علم خود ہو کہ مجتہدین اور راہنمین پر سب وشم کرتے ہیں اور فرقہ کے مسائل متبطل عن العصوص کو بنظر حقارت دیکھ کر زشت و زوالن جانتے ہیں وہ لوگ خارج از فرقہ ناجیہ اہل السنۃ اور تبع ہو انسانی اور داخلی گروہ اہل ہوا کے ہیں۔ (کنیل الرشاد ص ۲۵ مطبوعہ مجتہدانی.....) نیز یہی مولوی صاحب فرماتے ہیں جملہ مجتہدین اور ان کے اتباع اور جملہ محدثین

فرقہ ناجیہ اہلسنت والجماعت ہو گئے۔ (سبیل الرشاد ص ۲۵)

(یہی مولوی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان کی وطن و تشیع کرتے ہیں۔ قبر کے اندر ان کا منہ قبلہ سے پھر جائے گا بلکہ یہ فرمایا کہ جس کا بھی چاہے وہ دیکھ لے۔ غیر مقلدین چونکہ آئمہ دین کو برا کہتے ہیں اس لیے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنی مکروہ ہے)

حضرت علامہ ابن العابدین علیہ الرحمہ

آپ فرماتے ہیں اهل البدعة كل من قال قولا خالف فيه اعتقاد اهل السنة والجماعة۔ یعنی ”جو اہلسنت والجماعت کے اعتقاد کے خلاف بات کرے وہ بدعتی ہے۔ (روالخرج ص ۳۸۴)

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

آپ کہتے ہیں۔ اهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف فانه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنة والجماعة۔

ترجمہ: ”اہلسنت والجماعت ایک پرانا اور مشہور مذہب ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مذہب تھا۔ جو کہ انہوں نے حضور پر نور ﷺ سے سیکھا تھا جو کہ اس کی مخالف کرے وہ اہلسنت والجماعت کے نزدیک بدعتی ہے۔“ (منہاج السنہ ج ۱ ص ۲۵۶)

علامہ علی القاری علیہ رحمۃ اللہ الباری

آپ فرماتے ہیں: قال بعض المفسرين في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة۔ ترجمہ ”یوم تبض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر بعض مفسرین نے یوں کی ہے کہ قیامت کے روز اہلسنت والجماعت کے چہرے سفید

ہوں گے اور بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔“

ناظرین کرام:- ان مندرجہ حوالجات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین و سلف صالحین بلکہ خافین کا بھی اعتراف ہے کہ مسلک حق اہلسنت والجماعت کا ہی مسلک ہے اور یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اور اس و جماعت ناجیہ کے مخالف سب فرتے اور گروہ بدعتی ہیں اور اہل ہوناری ہیں اور صراط مستقیم سے دوران کی اجازت اور اطاعت شریعت کے خلاف ہے۔ ان کی راہ جنت کی راہ نہیں۔ ان کا عمل قابل تعریف نہیں۔ لیکن طرہ یہ کہ وہ اپنے علاوہ سب گروہوں کو جہنمی مشرک اور بدعتی وغیرہ سب کچھ کہے جاتے ہیں اور بات پر بدعتی کا فتویٰ دے کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناپاک سعی کرتے رہتے ہیں اور اپنے بدعتی ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ حالانکہ درحقیقت یہی بدعتی ہیں۔ بہر حال روز روشن سے زیادہ واضح ہو گیا کہ صراط مستقیم اور نجات یافتہ جماعت اور قابل تقلید لائحہ عمل اور قرون اولیٰ سے لے کر آج تک سلف سے خلف تک کا سب کا یہی نظر یہ ہے۔ مذہب صحیح اور ضروری الاطاعت یہی طریقہ اہلسنت والجماعت کا ہی ہے اور باقی سب گروہ ناقابل تقلید اور ان کی تقلید اور تائید شرعاً ناجائز۔ قدرتی ہوں یا جبری نجدی ہوں یا مغزلی وغیرہ یہ سب کے سب بدعتی واجب الامتناع ہیں..... نیز یہ ثابت ہوا کہ علماء دیوبند پہلے اس کے معتقد تھے کہ فرقہ منصورہ ناجیہ صرف اہلسنت والجماعت ہی ہے۔ اسی پر رہنا انسان کی نجات کی ضمانت ہے اور اس کے علاوہ سب بدعتی ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹکے ہوئے اور ان کی پیروی جہالت اور بدعت کی پیروی ہے۔ ان کی تقلید کرنا اہلسنت والجماعت سے خارج اور علیحدہ ہونا ہے مگر بعدہ اپنی خاص اغراض کی وجہ سے نجدی عقائد کے معتقد اور موبد و حمایتی بلکہ اقرار نجدی اور وہابی ہو گئے اور فرقہ ناجیہ اہلسنت والجماعت سے قصد او ارادۃ نکل گئے۔ اللہ سبحانہ ہدایت فرمائے۔

دیوبندیت اور نجدیت کا واقعی اور نفس الامری اتحاد

ناظرین! اس سے قبل گو آپ نے اس اتحاد کی کیفیت کو قدرے ملاحظہ فرمایا ہے مگر میں دوبارہ آپ کی طبیعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ اتحاد ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے اور ہم بھی کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں۔ بلکہ آپ دیوبندیوں کے مسلم الثبوت عالم اجمودیا باشی مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی جانشین شیخ الہندی زبان سے محمد بن عبدالوہاب کی تعریف پھر سماع فرمائیے۔ آپ کہتے ہیں۔

صاحبو! محمد ابن عبدالوہاب نجدی ابتدائی تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ و عقائد فاسدہ رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے الہنت و الجماعت سے قتل و قتال کیا۔ ان کو باخبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا۔ انکے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائیں۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے بہت سے لوگوں کو بوجہ اسکی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خونخوار فاسق شخص تھا۔ (الشہاب ص ۵۰)

خط کشیدہ الفاظ غور سے پڑھئے اور خیال فرمائیے کہ یہ سب الہنت و الجماعت کے ساتھ ہوا اور یہ کہ نجدی الہنت نہیں ہے اور یہ کہ نجدی کے ساتھ ہر متحدہ زوری نجدی ہوگا۔

اب دونوں کا کلی اتحاد ملاحظہ فرمائیے

عقائد وہابیہ نجدیہ

کسی قبر یا کسی مکان کے لیے دور سے سفر کر کے جائے اس پر شرک ہوتا ہے۔

(الشہاب ص ۵۵)

عقائد وہابیہ دیوبندیہ

نژادی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ الہنت ہیں اور جو جائز کہتے ہیں وہ بھی الہنت ہیں اس میں ہنکار

درست نہیں

وہابیہ نفس ذکر ولادت کو قبیح و بدعت کہتے ہیں۔ (الشہاب ص ۸۳)

عقد مجلس مولود اگرچہ اس میں کوئی امر غیر مشروع نہ ہو مگر اہتمام و تہائی اس میں بھی موجود ہے لہذا اس زمانہ میں درست نہیں۔ (نژادی رشیدیہ ص ۵۰)

وہابیہ اعمال و اشغال باطلہ و تصور شیخ کو شرک و بدعت کہتے ہیں۔ (الشہاب ص ۷۲)

انبیاء علیہم السلام کی حیات فقط اس زمانہ تک ہے جب تک وہ دنیا میں تھے بعد ازاں وہ اور دیگر مردے موت میں برابر ہیں۔ (الشہاب ص ۵۴)

وہابیہ حضور کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا مماش خیال کرتے ہیں۔ (الشہاب ص ۵۶)

اور سوائے علم احکام و شرائع کے باقی جملہ علوم سے حضور علیہ السلام کو خالی جانتے ہیں۔ (الشہاب ص ۸۲)

سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ (تقویت ص ۳۰)

یعنی بھی میں مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں (تقویت الایمان ص ۴۴)

ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں بے خیر ہیں اور نادان (تقویت الایمان ص ۱۸)

یقین جانا لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چھارے بھی ذلیل ہے (تقویت ص ۱۰)

حرام کہنے وغیرہ وغیرہ میں کس قدر اتحاد و اتفاق ہے۔

حالانکہ ابھی ابھی آپ نے پڑھا کہ نجدی ایسے اور ایسے ہیں اور اس سے پیشتر بھی نجدی کا علمی و عملی نقشہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب فرمایے نجدیوں کو ظالم و فاسق خونخوار کہیں یا عدم حرمین کہیں یا اہلسنت والجماعت کے بدترین دشمن بلکہ اہل اسلام کے لیے زہر قاتل کہیں یا وہابی گستاخ کہیں یا خارجی خائن و غدار کہیں یا سچے مومن حرمین طہین کے محافظ کہیں یا اہل اسلام کی بھائی و بربادی کے لیے کسی کا ایجنٹ کہیں۔ اسی طرح اس کے معاونین حضرات کو دیوبندی وہابی کہیں یا دیوبندی نجدی کہیں یا دیوبندی حنفی کہیں یا نجدی کہیں کیا کہیں؟ قارئین حضرات خود اندازہ لگا کر جو پسند خاطر چیز ہو اسی سے ان کو یاد فرمائیں اور غالباً اس کتابچہ کو پڑھ لینے کے بعد کسی بزرگ کو کسی لقب سے ملقب کرنے پر کوئی حق اعتراض بھی نہ ہوگا کہ ہر چیز نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔

ناظرین کرام! اسی طرح اور متحدہ اتحادی عقائد ہر دو فریق میں دکھائے جاسکتے ہیں لیکن خوف طوالت ہم بعض عقائد پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور قارئین پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود اندازہ لگائیں کہ دونوں گروہ کس حد تک باہمی اتحاد میں منسلک ہیں اور یہ کہ کوئی جماعت حق پر ہے تاکہ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی جائے۔ واللہ البہادی وہو الباعیز۔

بعض مغالطوں کا ازالہ

برادران اسلام و عزیز و دوستو! اوراق گزشتہ میں شفاعت کی حقیقت شرعی و عقلی نکتہ نظر سے ہر طرح سے واضح ہو گئی کہ شفاعت درست اور صحیح ہے اور مخالفین کی نشاندہی کے علاوہ بعض کا بعض کے ساتھ علمی اور عملی رابطہ بھی معلوم ہو گیا مگر کبھی یہ خدشہ سامنے آ کر طبیعت میں الجھاؤ سا پیدا کر دیتا ہے کہ آخر یہ سب علماء دین ہیں۔ دین کو سمجھتے ہیں۔ عدا اور اراۃ شرعی مسائل میں یہ افرایا و تقریباً کیسے کر سکتے ہیں اور پھر جب یہ بعض آیات کریمہ سے اپنے مدعی کو

مگر یہی پکارنا اور غٹیں مانی اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارتچی سمجھنا یہی ان کا شرک و کفر تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سوا بوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ (اور ابوجہل وغیرہ سب مباح الدم والمال تھے) (تقویت الایمان ص ۴)

ابنیاہ اولیاء امام امام زادہ عیر و شہید انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی ہے وہ بڑے بھائی ہوئے اور ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہوا ہے ہم ان کے چھوٹے۔ اس کے پہلے لکھا ہے جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سوا اس کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجئے۔ (تقویت ص ۴۳)

کرڈوں نبی اور ولی جن فرشتے جبرائیل اور محمد کی برابر پیدا کر ڈالے۔ (تقویت ص ۴۴)

دیکھئے گستاخانہ کلمات میں شرک و بدعت کے تصور میں دربار رسالت و ولایت کی توہین و خفت میں نبوت و ولایت میں شریک ہونے میں اہلسنت کے قتل بلکہ مسلمانانِ عالم کے مباح الدم ہونے میں حیات و ممات میں مماثل ہونے میں امور مستحکمہ عند جمہور اسلام کو ناجائز

حاجت کرنے کا تصور پیش کرتے ہیں تو حیرت اور بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت پر حسب ذیل آیات سے دلیل لاتے ہیں۔

(۱) اِنَّكُمْ وَمَنْعِلُكُم مِّنْ ذُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَهَنَّمُ لَنْتُمْ لَهَا وَاذُوْنُ ترجمہ: ”بلاشبہ تم اور وہ جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا اندھن ہے اور تم اس میں قطعی طور پر داخل ہو گے۔“

اس آیت میں ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے سوا اور چیزوں کی پوجا پاٹھ اور پرستش کرتے تھے بتایا گیا ہے کہ اس طریق کار سے تم سب دوزخ میں جاؤ گے۔ لہذا جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پیر ہو یا فقیر پتھر ہو لکڑی پوجتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں اس سے حاجت مانگتے ہیں سب جہنمی ہیں۔

(۲) وَقَالُوا لَا تَدْرِي الْيَقِيْنُ وَلَا تَدْرِي وَذُوْا اَسْوَاعًا لَا يَخْفُوْنَ وَلَا يَخْفُوْنَ وَتَسْمُوْنَ اَرْجَمُ” جب غیر اللہ کو پوجنے والوں کو منع کیا گیا تو انہوں نے غیر اللہ کو پوجنے والوں کو کہا تم اپنے معبودوں کو مست چھوڑو۔ اور دوسرا، یخوث، یخوث، نسر کی پوجا پاٹ ڈٹ کر کیے جاؤ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پجاری مارے گئے۔

ان آیات اور انچوں قسم اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی پرستش کرے سجدہ کرنے حاجت چاہے یہ ناجائز اور حرام ہے اور ایسا کرنا جہنمی ہونے کا پیش خیمہ بلکہ قطعی طور پر دوزخی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ بزرگ، فقیر وغیرہ غیر اللہ میں داخل ہیں اور لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اس سے حاجتیں مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ لہذا ثابت ہوا کہ یہ بھی ہر دو پجاری اور جس کی پوجا کی دوزخ میں جائیں گے اور جو دوزخی ہو یا دوزخی طریق اور لائن پر اس کی عیرو حرام دنا جائز ہے۔

جواب: ”ان آیات کریمہ میں جن کی پرستش کی گئی ان سے مراد بت اور وہ چیزیں ہیں جن کو الوہیت و خدا کی اور استحقاق عبادت میں بزم خود شریک کر لیا گیا اور شک نہیں کہ بت جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کے پجاری بھی اور وہ جن کو خدا کی استحقاق عبادت میں شریک کیا

گیا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نبی ہوں یا غیر تو انکو جہنم سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ ان کا بالخصوص جب کہ انہوں نے منع بھی کیا ہو کوئی جرم نہیں پرستش کرنے والوں کا جرم ہے جس کا خمیازہ یہ ضرور سکتیں گے۔ بہر صورت ان آیات کریمہ میں سے مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ سے مراد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مراد لینا ہرگز جائز نہیں جیسا کہ مشہور تفسیر میں ہے اور حقیقت یہ ہے جیسا کہ شامی وغیرہ معتبر کتابوں سے ظاہر ہے کہ وہابی وغیرہ حضرات نے زبردستی وہ آیات کریمہ جو کہ بتوں کی خدمت میں نازل ہوئی تھیں ان کو بزرگان دین پر چپا کر دیا ہے اور پھر ان کو مشرک وغیرہ کہہ کر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا ہے۔

جواب: ”اس آیت میں اگر مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ سے مراد بتوں کے علاوہ بزرگ نبی ہوں یا غیر بھی مراد لی جائے تو پھر اس آیت کا ان آیات سے متخالف اور اختلاف ہو جائے گا جن میں بزرگان دین کی تعظیم و توقیر کا حکم موجود ہے اور یہ متخالف و اختلاف قرآنی آیات میں نامکن ہے جیسا کہ اس پر اتفاق ہے۔ آیات حسب ذیل ہیں:۔

(۱) اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ۔

ترجمہ: ”بلاشبہ وہ جن کو ہماری طرف سے اعمال صالح کی توفیق ملی وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔“

(۲) اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَّاءِ اللّٰهِ لَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا تَغْمٌ يَخْزُوْنَ الْاٰمِنُوْنَ اَمْثَلُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ۔ ترجمہ: ”خبر دار یعنی طور پر اللہ کے اولیاء پر کسی طرح کا خوف غم نہ ہو گا یعنی جو صدق دل سے ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے رہے۔“

ان آیات کی طرح اور متعدد آیات شمار کرائی جاسکتی ہیں جن سے روز روشن سے زیادہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کو جہنم سے دور کا واسطہ بھی نہیں بلکہ وہ قطعی جنتی اور بہشتی ہیں۔ پس اگر پہلی اور مذکورہ الصدا آیات مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ سے مراد بزرگ اور نیک صالح حضرات بھی مراد لیے جائیں تو قرآن میں صریح اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ نیز بزرگوں کو ماننے والے کافروں کی طرح بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں صرف تعظیم شرعی

کے قائل اور عامل ہیں جس پر کسی بڑی پاداش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۳) نیز یہاں من ذلک اللہ سے مراد بزرگ فقیر فقیر مراد لینا جمہور مفسرین کے خلاف تفسیر بالرائے ہے۔ جو کہ حرام ہے۔

وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے معیاری طور پر چند علوم کی اشد ضرورت ہوتی ہے ان کے بغیر تفسیر بے معنی ہے۔ (۱) مولوی محمد زکریا صاحب دیوبندی اپنی کتاب فضائل قرآن ص ۲۶ پر تحریر فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے لیے حسب ذیل علوم ضروری ہیں۔ لغت، نحو، صرف، احتقاق، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم قرأت، علم عقائد، علم فقہ، اصول فقہ، اسباب نزول، ناخ و منسوخ، حدیث، علم وہابی یہ وہ علوم ہیں جن کا قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے از بس جاننا ضروری ہے۔

کیسے سعادۂ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تین شخصوں پر نہیں ظاہر ہوتی ایک وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو دوسرا وہ جو کہ گناہ کبیرہ پر مضر ہو یا بدعتی، تیسرا وہ شخص جو کہ کسی اعتقادی مسئلہ میں ظاہر کا قائل ہو اور قرآن شریف کی جو عبارت اس کے خلاف ہو اس سے اس کی طبیعت اپھتتی ہو۔

یہ وہ امور ضروری ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لیے ان کا حصول اشد ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ تقاسیر متداولہ مشہورہ کے مفسرین کرام ان سب امور و علوم سے کامل طور پر بہرہ ور تھے۔ لہذا جو تفسیر تقاسیر مشہورہ کے خلاف ہوگی وہ تفسیر بالرائے ہوگی اور آیت مذکورہ میں من دون اللہ سے مراد بتوں کے علاوہ فقیر فقیر وغیرہ مراد لینا تقاسیر مشہورہ کے خلاف ہے۔ لہذا یہ تفسیر بالرائے ہے اور تفسیر بالرائے پر قرآن مجید اور حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے لہذا ناجائز ہے۔

ناظرین کرام! اس سے یہ واضح ہو گیا کہ معیاری علوم کو حاصل نہ کرنا اور اردو تراجم اور سنی شائی باتوں اور اپنے خیال کے اعتبار پر تفسیر کرنا ناجائز اور حرام ہے اور آج بھی مصیبت ہے کہ ہزاروں مفسر آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے معیاری علوم حاصل کیے بغیر اردو ترجمہ اور

اپنی دیہوی خواندگی پر استغفار کرتے ہوئے مسند تفسیر پر دندناتا شروع کر رکھا ہے اور لوگوں کو متاثر کر رکھا ہے کہ بچو مادہ دیگرے نیست۔ نتیجہ یہ کہ گھر گھر مفسر اور ہر ایک کی نرالی تفسیر جس سے عوام کے دینی رجحان میں حیران کن تہلکہ مچ گیا ہے اور وہ دنیا کی طرف اور زیادہ راغب ہو گئے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ ہر مفسر کا مبلغ علم پہلے معلوم کریں اور پھر اس کی تفسیر پر کان دھریں۔

تفسیر بالرائے

علماء کرام رحمہ اللہ نے تفسیر بالرائے کی سہولت کے پیش نظر قدرے تعین کر دی ہے جو حسب ذیل ہے۔

(۱) تفسیر بالرائے جس کے جواز میں اختلاف ہے تاویل قطعیات غیر قصہ بعلم الباری او بعلم الرسول کا نام ہے۔

(۲) تفسیر بالرائے جس کا جواز اتفاقی ہے استنباط احکام شرعیہ اصولیہ ہوں یا فرعیہ اعرابیہ ہوں یا بلاغیہ وغیرہ کا نام ہے۔ بشرط قابلیت۔

(۳) تفسیر بالرائے جو بالاتفاق ناجائز اور مٹنی عنہ ہے۔ تفسیر متشابہ کا نام ہے جو مختص ہو بعلم الباری او بعلم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بالرائے بغیر حصول علوم مشروطہ للتفسیر۔ تفسیر بالرائے مقرر للذہب جس میں مذہب کو اصل اور تفسیر کو تابع قرار دیا جائے۔ تفسیر علی القطع یعنی مراد حق بقیاس کی قطعی طور پر یہی ہے بغیر دلیل کی تفسیر بالہوی یہ چوتھی محد اپنی پانچ شقوں کے ناجائز اور حرام ہے اور تقاسیر ثقات متداولہ بین اہل السنہ کی تفسیر بالرائے باقسامہ الخمسہ سے پاک ہیں۔ الحمد للہ علی ذالک۔

نیز یہ یاد رہے کہ تقاسیر متداولہ مشہورہ المستندہ والجماعت کے علاوہ تمام تقاسیر مجہدی ہوں یا غیر یہ سب عموماً قابل اعتماد نہیں ہیں کیونکہ ان میں شرائط کے تحقق کا یقین نہیں۔

دیوبندی اور ردّ نجدیت

عموماً ایک سوال زبانِ ردّ و دعوا و خاص ہے کہ دیوبندی عقائد جب کہ نجدی عقائد کے ساتھ مماثل ہیں تو دیوبندی حضرات پھر نجدیوں کا ردّ کیوں کرتے ہیں اور ان کی مخالفت میں پیش پیش کیوں ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے دیوبندی حضرات نجدیوں کے عقائد کا ردّ نہیں کرتے بلکہ عمل کا مثلاً دیوبندی تقلید کا قائل ہے اور نجدی اس کو بدعت و شرک اور ناجائز کہتا ہے تو اس پر دیوبندی نجدی پر ردّ کرتا ہے کہ تقلید شرک و بدعت نہیں جائز بلکہ واجب ہے۔

دیوبندی اور حنفیت

مشہور ہے کہ کسی دیوبندی سے دریافت فرمائیے کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو وہ فوراً کہے گا کہ حنفیت جس سے تعجب ہوتا ہے کہ دیوبندی جب کہ نجدی ثابت ہوا تو پھر حنفی کیسے ہوا تو اس اشتباہ کا حل یہ ہے کہ دیوبندی عقیدہ کے لحاظ سے حنفی نہیں ہے کیونکہ دلیل سے ثابت ہو گیا کہ وہ عقیدہ کے لحاظ سے نجدی اور وہابی ہے بلکہ وہ احکام فرعیہ عملیہ کی وجہ سے حنفی ہے جیسا کہ محترمہ بعض مسائل میں عملاً حنفی ہے نہ کہ عقیدہ۔

خلاصہ یہ ہوا کہ دیوبندی اور معتزلہ عملی طور پر حنفی نہ بطور عقیدہ اور دیوبندی بطور عقیدہ نجدی اور بطریق عمل حنفی اور بریلوی عقیدہ و عملاً سنی حنفی اور دیوبندی صرف حنفی اور اہلسنت سنی حنفی سنی شافعی سنی حنبلی سنی مالکی کا مجموعہ یہ فرق اہل بسطوط رہے تاکہ کسی کے حنفی ہونے یا کہلانے سے یہ شبہ نہ ہو کہ وہ سنی حنفی ہے۔

اسی طرح یہ اشکال بھی دور ہو گیا کہ قرآن مجید کا پڑھنا سیکھنا آسان ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (ترجمہ) ”ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو بالکل آسان کر دیا گیا ہے۔ کیا کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے؟ تو اب پھر یہ کیا ضروری ہے کہ قرآن چوندک آسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علوم مذکورہ کو پڑھنا ضروری نہیں سمجھا اور یہ ظاہر ہے۔ وجہ ازالہ اشکال یہ ہے کہ بلاشبہ قرآن مجید آسان ہے

ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن وہ شخص جو کہ سمجھنے کے طریقوں سے سمجھنے یعنی علوم مذکورہ میں مہارت پیدا کرے تو استعداد تام اور ملکہ پیدا ہو جانے کے بعد قرآن مجید کو آسانی سمجھ لے گا کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے اسایب کلام عرب اور اس کے معیاری قواعد و ضوابط کا حال اہل ضروری ہے اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اردو عربی وغیرہ کی معمولی شہود سے قرآنی حقائق اور فرائض و دقائق ہر س و ناس کی سمجھ میں آجائیں گے کہ آخر کلام الملوک الملوک الکلام مشہور مقلوبہ سے معمولی استعداد والے کا کلام بسا اوقات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور قرآن تو مالک کائنات کا کلام ہے۔ رہا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علوم ضروری حاصل نہیں کیے اور پھر وہ قرآن مجید کو سمجھ گئے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں معیاری علوم کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وجہ یہ بھی کہ وہ اہل زبان تھے۔ اسایب کلام کو سمجھتے تھے۔ طبع لغت و قادیاتھیں۔ مزید برآں حضور پر نور ﷺ کی مجالس منورہ حاصل تھیں اگر کوئی اشکال ہوتا تو خود حل کر لیتے ورنہ پوچھ لیتے لہذا ان علوم کی ضرورت محسوس نہ ہوئی مگر ہمیں چونکہ یہ سعادت نصیب نہیں اس وجہ سے ان کو حاصل کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان معیاری چیزوں کو حاصل کیے بغیر قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کی جرأت کی تو یہ بے باکی ہوگی اور نہ قابل قبول اور یہ سب کچھ تفسیر بالرائے کی صورت لیکر ناقابل التفات ہو جائے گی۔ واللہ البہادی

بحث وسیلہ

ناظرین کرام! آج جہاں شفاعت کا مفہوم زیر بحث ہے جس کی شرعی حیثیت پر ضرورت سے زائد عقلی اور نقلی طور پر اوراق مذکشتہ میں روشنی ڈالی جا چکی ہے وہاں وسیلہ کی حقیقت پر بھی لے دے ہو رہی ہے۔ بعض حضرات نے بڑی سختی سے اس کا رد کیا ہے جیسے ابن تیمیہ اور اس کے ہمنوا اور پیروکار اور بعض نے اس کو صحیح اور درست مانا ہے۔ لہذا مختصر طور پر وسیلہ کے مفہوم پر بھی تبصرہ کیا جاتا ہے تاکہ بحیثیت جائز اور ناجائز ہونے کے کسی نتیجہ پر

پہنچا جاسکتے۔

وسیلہ کا معنی

وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ کسی مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے کسی چیز کو واسطہ بنایا جائے اور یہ وسیلہ تین طرح پر ہو سکتا ہے۔

وسیلہ کے اقسام

ایک یہ کہ ذات اور متعلقات ذات کا وسیلہ دوسرا اعمال کا وسیلہ تیسرا یہ کہ دعا و ندا کا وسیلہ۔ وسیلہ ذات اور متعلقات کا مطلب یہ ہے کہ کسی مطلب اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی ذات اور متعلقات ذات کو وسیلہ بنایا جائے اور وسیلہ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو حصول مطلب کے لیے واسطہ بنایا جائے اور وسیلہ دعا اور ندا کا مطلب یہ ہے کہ دعا و ندا کو حصول مقصد کے لیے واسطہ بنایا جائے۔

وسیلہ نمبر اول کبھی استدعا اور طلب کرنے کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی بغیر استدعا و طلب کے اور یہ قسم اول یوں بھی عام ہے کہ واسطہ ذات نبی علیہ السلام ہو یا ذات ولی اور دنیا میں ہو یا قبر و قیامت میں اسی طرح عام ہے کہ ذی روح ہو یا بغیر روح اور متعلقات ذات کا مطلب یہ ہے کہ ذات کے ساتھ اس کو نسبت ہو جیسا کہ کپڑا، ناخن یا بال وغیرہ۔

اب ہم وسیلہ کی ہر اقسام کو قرآن اور حدیث اور احادیث پر اور اقوال علماء کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن مجید سے وسیلہ کا ثبوت

(۱) وَغَاوَسَلْنٰكَ الْاَزْحَمَةَ الْفَلَاغِيَةً ترجمہ ”مے نے آپ کو سب جہانوں کے واسطے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ دیکھئے حضور علیہ السلام کی واسطہ سے سب

جہانوں پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔

(۲) مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ترجمہ: ”آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرے گا اور نہ ہی استغفار کرنے کی صورت میں ان کو مبتلا، مصیبت کرے گا۔“ یہاں آپ کے اور استغفار کے واسطے سے عذاب کو نائل نہ ہونے کا وعدہ فرمایا۔

(۳) وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَغْفِرُونَ عَلَى الَّذِينَ يَحْفَرُونَ ترجمہ ”اور اہل کتاب حضور علیہ السلام کے معبود ہونے سے پہلے آپ کے وجود کے واسطے سے کافروں پر مدد چاہتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزماں کے واسطے سے ہمیں کافروں پر کامیاب فرما۔“

(۴) ..... يَحْلِلُهُمُ الطَّيِّبُ وَيُخَوِّمُهُمُ الْعَذَابُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ترجمہ: ”حضور علیہ السلام نے اہل کتاب کے لیے طہیبات کو حلال اور غیبت اشیاء کو حرام کر دیا اور ان کے ناقابل برداشت بوجھ اتار دیئے یعنی آپ کے واسطے یہ سب بھٹیں مہیا کر دیں۔“

(۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ترجمہ ”اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور حصول قرب الہی کے لیے اس کے دربار میں واسطہ اور وسیلہ لاؤ۔“ اور یہ وسیلہ عام ہے ذات ہو یا متعلقات ذات یا اعمال وغیرہ۔

(۶) إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ترجمہ ”طاوت کی صداقت و استحقاق پر دلیل ہے کہ وہ تمہارے پاس ایک صندوق لائے گا جس میں تمہارے لیے سکون قلب اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بعض آثار ہیں۔“

بنی اسرائیل اس صندوق کو کافروں پر کامیابی کے لیے میدان جنگ میں بھی لجایا کرتے تھے اور اس کے واسطے سے دعا نصرت مانگا کرتے تھے۔ تعبیروں میں ہے کہ اس

صندوق میں سکون و قرار قلب کا سامان تھا اور کچھ آثار متروکہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طلعین پاک اور آپ کا عصا مبارک اور ہارون علیہ السلام کی دستار مبارک اور انجیر کی کچھ مقدار اور اس میں انبیاء علیہم السلام کی قدرتی تصویریں تھیں۔ یہ صندوق آدم علیہ السلام پر اترا اور نسلآ بعد نسل ان تک پہنچ گیا اور پھر ان کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے قوم غالمقہ کے قبضہ میں آ گیا۔ بنو اسرائیل اس کو جہاد وغیرہ میں حصول فتح کے لیے آگے رکھ لیتے تھے اور اس واسطے سے وہ کامیاب ہو جاتے۔

(۷) لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض۔ ترجمہ ”اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے واسطے سے نہ روکے تو زمین میں فساد ہو جائے۔“

(۸) لو تولىوا لعذبنا الذين كفروا عذاباً اليماً ترجمہ ”اگر ایماندار کافروں سے الگ ہوتے تو ہم کفار کو سخت عذاب کرتے۔“

(۹) واتقوا الله الذي تساءلون به والادحام ترجمہ ”اس اللہ سے ڈرو جس کے سبب سوال کرتے ہو اور قربات داری کے ساتھ بدسلوکی سے ڈرو کہ جس کے واسطے تم التجا کرتے ہو۔“

(۱۰) يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة۔ ترجمہ ”اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے دربار میں کوئی وسیلہ لے کر آؤ۔“ عام اذین کے ذات کا ہو یا مختلفات ذات وغیرہ کا (تک عشرۃ کاملہ)

ناظرین کرام! ان حواشی سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی حاجت کے لیے کسی چیز کو دربار الہی میں وسیلہ پیش کیا جاسکتا ہے اور یہ عقلاً و شرعاً جائز ہے۔

حدیث شریف سے وسیلہ کا ثبوت

حدیث شریف میں ہے الابدال فی امتی لفلن دجلابہم تقوم الارض وبہم تمطرون و بہم تنصرون (المحدث)۔ ترجمہ ”میری امت میں قربیاں تیں مرد

ابدال ہیں جن کے وسیلہ سے زمین قائم ہے اور انہی کے واسطے بارش ہوتی ہے اور مدد ہوتی ہے۔“ دیکھئے اس حدیث پاک میں ابدال کو قیام الارض اور بارش اور مدد کامیابی کے لیے ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے: اللهم ابدہ بروح القدس ”اے اللہ (حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی جبرئیل کے وسیلہ سے مدد کر۔“

حدیث میں ہے۔ اذا انفلت دابة احدکم فی ارض فلاة فليناديها بالله عينيوني اعينوني۔ (الحدیث) ترجمہ ”تم میں سے کسی کا جانور جنگل میں بے قابو ہو جائے تو اللہ کے بندوں کا وسیلہ لائے اور یوں کہے یا عباد اللہ الخ (ہدیہ الہدی ص ۲۷)

مسند امام احمد میں ہے کہ شام میں چالیس ابدال ہیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔

ابوداؤد شریف میں ہے کہ مجھ کو ضعیفوں میں طلب کرو کیونکہ تم کو رزق یا مدد ضعیفوں کے واسطے سے ملتی ہے اور فقراء مہاجرین کے واسطے سے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قلام میں روایت کی ہے کہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے تبرک حاصل کرتا ہوں اور جب مجھ کو کوئی حاجت پڑتی ہے تو آپ کی قبر کے پاس آتا ہوں اور دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں اور آپ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو اس واسطے سے میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔“

واقفی نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شہداء احد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوتیں اور دعا کرتیں تو اس واسطے سے دعا قبول ہو جاتی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی اولاد جب تک تم ان کے واسطے سے عملدرآمد کرتے رہو گے کبھی کمزور نہ ہو گے۔

سفر خیر میں عامر بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اشعار سناؤ۔ تو انہوں نے سنانے جس پر آپ ﷺ نے انہیں دعا رحمت کرتے ہوئے سر فرما کر فرمایا۔ واللہ لولا انت ما احدثنا۔ ولا تصدقنا ولا صلینا۔ ترجمہ ”بخدا اگر آپ کا واسطہ نہ ہوتا تو ہمیں نہ ہدایت ہوتی اور نہ ہی صوم و صلوٰۃ کی نعمت ملتی۔ یعنی آپ ہی کے واسطہ سے پیدا ہوئے پھر عالم ارواح میں، پھر عالم ناسوت میں، پھر عالم برزخ میں، پھر قیامت میں پھر دخول جنت اور ابدی نعمتوں سے بازا یہی شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے ہوگی۔ حضرت علیہ السلام کے پاس ایک ٹاپینا آیا اور ٹاپینا کی شکایت کی۔ آپ نے اس کو حسب ذیل دعا سکھائی کی دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پڑھے۔ اللھم انی اسئلک واتوجه الیک ببیک محمد نبی الرحمة یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللھم شفعہ لی۔ ترجمہ ”اے اللہ میں تیرے نبی محمد رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوں اور سوال کرتا ہوں یا محمد ﷺ میں آپ کے واسطہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ آپ کی سفارش میرے حق میں قبول فرما اور یہ طریق وسیلہ تاقیامت جاری ہے۔

حدیث میں ہے کہ ابوطالب نے حضور علیہ السلام کا بحالت شیر خوارگی ازالہ قحط میں وسیلہ طلب کیا۔ فرماتے ہیں ابیض یستسقی الغمام بوجه لعمال الیتامیٰ عصمة للارامل آپ کے چہرہ مبارک کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے اور آپ بیوگان اور یتیموں کی پناہ گاہ ہیں۔

حدیث میں ہے کہ ستاروں کے واسطہ سے آسمان محفوظ ہے اور میرے وسیلہ سے صحابہ کرام محفوظ ہیں اور میرے صحابہ کے وسیلہ سے میری امت محفوظ ہے۔ (احمد و مسلم) مختصر حدیث میں ہے اللھم اعز الاسلام بعمرین الخطاب خاصة۔ ترجمہ ”اے اللہ حضرت عمر بن الخطاب کے خاص وسیلہ سے اسلام کو عزت دے۔ (حاکم بیہقی)

حدیث میں ہے لولا شیوخ و کعب و صبیان دضع و بہائم رنع لصب

علیکم العذاب صبا ترجمہ ”اگر بوڑھے کو کوع کرنے والے اور شیر خوار بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو تم کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔“ یعنی ان کے وسیلہ سے یہ عذاب ٹل گیا۔

قال الجوزی فی الحصن فی آداب الدعاء ومنها ان یتوسل الی اللہ تعالیٰ بالنبیائہ و الصالحین من عبادہ۔ ”ترجمہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں کا وسیلہ لایا جائے۔

ناظرین کرام! ان حوالجات سے ثابت ہوا کہ کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں تقاضا حاجت کے لیے وسیلہ لانا درست ہے اور صحیح۔

مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک اور آسمان کے درمیان پردہ اٹھا دو (تو آپ کی قبر شریف کے وسیلہ سے) بارش ہوئی۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قسطنطنیہ میں مزار پاک مرجع خواص و عوام ہے یعنی اس کے وسیلہ سے مطلب براری ہوتی ہے۔

حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں یہ مذکور ہے یا رب اسئلک بحق محمد ﷺ۔ (حاکم طبرانی بیہقی) ترجمہ ”اے میرے رب میں محمد (ﷺ) کے حق کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ (ابن المنذر)

حدیث میں ہے اللھم انی اسئلک بجہ محمد عندک و کرامۃ علیک۔ ترجمہ ”اے اللہ میں محمد (ﷺ) کے اس حق اور کرامت کے وسیلہ سے جو کہ تیرے دربار میں ان کو حاصل ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔“

قال السبکی یحسن التوسل والا سعة التشفع زاد القسطلانی والتضرع والتجوه والتجوه بالنبی الی ربہ ولم نیکو ذالک احد من السلف و الخلف۔ (ہدیہ الہدی ص ۸۲)

ترجمہ: ”امام سبکی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قضا حاجت کے لیے نبی کریم ﷺ کو وسیلہ شفیع وغیرہ بنانا بالاتفاق جائز ہے۔

بخاری شریف میں تین مسافروں کا قصہ مذکور ہے جو بارش میں گھر جانے کی وجہ سے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے کہ غار کے منہ پر ایک پتھر تھا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر وہ اپنے مخلصانہ اعمال کی وجہ سے باہر نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار صالح کے وسیلہ سے انہیں نجات دی۔

مولوی اسحاق صاحب مآہر مسائل میں لکھتے ہیں۔ یجوز الدعاء من اللہ بان یقول یا اللہ اقض حاجتی بحرمات فلاں وقد روی فی دعاء الاستفتاح بحرمۃ الشہر الحرام والمشعر العظماء وقبر نبیک علیہ السلام۔ (ترجمہ) ”اللہ سے یوں دعا جائز ہے کہ اے اللہ فلاں شخص کی حرمت وعزت کے واسطے سے اور شہر حرام اور مشعر عظام کی حرمت کے وسیلہ سے اور آپ کی قبر شریف کی بدولت میری حاجت کو پورا کر دے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں دعا مانگی۔ استلک بحق السائلین علیک وبحق معشای هذا الیک۔ (ابن ماجہ) ترجمہ ”اے اللہ میں تجھ سے سائلین کے اس حق اور عزت جو ان کو تیرے ہاں حاصل ہے اور اس تیری طرف چلنے کے حق کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔“

حدیث میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہوئیں تو ان کے دفن کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی ”اے اللہ میری چچی کو بخش اور اس پر اس کی قبر کو میرے حق اور مجھ سے پہلے نبیوں کے حق کے واسطے سے کشادہ کر کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ (طبرانی ابن حبان حاکم)

دلائل الخیرات میں ہے اللهم بالاسماء المکتوبۃ حول العرش وبالاسماء النعی حول الکوسی المبح۔ ترجمہ ”اے اللہ ان ناموں کے وسیلہ سے جو کہ کبریٰ اور عرش کے ارد گرد لکھے ہوئے ہیں۔ (میری دعا قبول کر)

مشہور بات ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں حضور علیہ السلام کا بال مبارک رکھا ہوا تھا جس کے وسیلہ سے روم شام ایران وغیرہ ممالک میں فتوحات ہوئیں۔

ناظرین حضرات! قرآن و حدیث وغیرہ کے ان حوالجات میں حقوق و قبر شہر حرام مشعر حرام، عبادت کے لیے چلنا انبیاء علیہم السلام کبریٰ و عرش کے اساء مکتوبہ بال مبارک وغیرہ کا وسیلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا سلف و خلف سے کسی نے انکار نہیں کیا تو روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو گیا کہ کسی نوعیت کے جائز وسیلہ واسطہ کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اختیار کرنے میں شرعی اور عقلی طور پر کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ امر مندوب و مستحسن ہے۔

حدیث میں وارد ہے۔ من بنی اللہ مسجداً بنی اللہ له بیتا فی الجنة مثله او کمال قال۔ ترجمہ ”جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کی بدولت اس جیسا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔“

حدیث میں ہے۔ اذامات الانسان النقط عملہ الامن بنی مسجداً او ترک ولداً صالحاً یدعوله او علماً ینتفع به۔ ترجمہ ”جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے مگر جو مسجد بنائے یا نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا خیر کرے یا علم پڑھا جائے جس سے لوگوں کو نفع ہو (تو اس کا عمل جاری رہے گا) بدیۃ الہدی ص ۴ پر ہے۔ ولبت شعری اذا جاز التوسل الی اللہ بالاعمال الصالحۃ بنص من الکتاب والسنۃ یقاس علیہا التوسل بالصالحین..... والتوسل الی اللہ تعالیٰ باهل الفضل والعلم هو فی الحقیقۃ توسل باعمالهم الصالحۃ ومزایا هم الفاضلۃ۔ ترجمہ ”جب کہ اعمال صالحہ کے ساتھ کتاب و سنت سے توسل جائز ثابت ہو تو صالحین کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صالحین کے ساتھ توسل اصل میں ان کے اعمال صالحہ اور صفات حمیدہ کے ساتھ توسل ہے۔“ نیز ان حوالجات میں غور کرنے سے ذات اور متعلقات ذات اور اعمال کے ساتھ وسیلہ لینا ثابت اور واضح ہو گیا صرف دعا و ندا کے ساتھ توسل باقی رہ

گیا اور نسبت اس میں نزاع زیادہ ہے۔ لہذا اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

دعا و دعا کے ساتھ وسیلہ

دعا اصل میں دعا بدعو سے ہے بمعنی بلانا یا پکارنا اور قرآن میں دعا کو تقریباً پانچ معنوں میں استعمال کیا گیا ہے

(ا) پکارنا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ادعوہم لا ینالہم ہوا قسط عند اللہ۔ ترجمہ "ان کو ان کے باپوں کا نام لے کر بلاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مناسب ہے۔" والرسول یدعوکم فی اخری کم اور رسول تم کو پیچھے سے پکارتے ہیں۔ (عَلَّیْہِ السَّلَام) ان جیسی آیات میں پکارنا مراد ہے مگر یہ پکارنا کئی طرح پر ہوتا ہے۔

(الف) مخلوق کو سب اور ذریعہ کچھ کر پکارنا جیسے یارب اسئلک بحق محمد۔ یا عباد اللہ اعینونی۔ یا محمد النص۔ یا رسول اللہ یا علی یا غوث وا محمداد۔ یا عمراہ قبلہ دین مدو دے کعبہ ایمان مدو دے۔ قاضی شوکانی مدو دے۔ ابن قیم مدو دے۔

(ب) قریب کو پکارنا یا اللہ اور یا زید وغیرہ جب کہ قریب ہو عام ازیں کہ ذی شعور ہو یا غیر ذی شعور یا جناب یا ارض یا حجر وغیرہ۔

(ج) بعید کو پکارنا کہ وہ بقدرت الہی خود سن لیتا ہے یا اس کو کسی واسطہ سے سن لیتا ہے۔ نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو جیسا کہ قوت قدسیہ والے پکارتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا ساریہ الجبل علاقہ نہاوند میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر بحکم الہی تمام قریب و بعید لوگوں کو پکارا جس کو تمام رعوں نے جو کہ تاقیامت تک پیدا ہونے والی تھیں سب نے سن لیا جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے آج ہر نماز نماز میں السلام علیک ایہا النبی بصورت خطاب پڑھتا ہے۔ شرق میں ہو یا غرب میں جنوب میں ہو یا شمال میں

تو اگر دور سے پکارنا شرک ہو تو غازی نماز سے فارغ ہونے سے قبل مشرک اور کافر ہو جائے۔

یہ عقلاً بھی جائز ہے۔ دیکھئے ریڈیو کے ذریعہ آج کتنی دور تک آواز پہنچائی جاتی ہے اور جب اس کی یہی ہے کہ ریڈیو میں بجلی کی قوت سبب ہے تو اسی طرح جائز ہے کہ نور نبوت کی قوت سبب ہو اور سب سے یہ آواز دور تک سنائی جا سکے اور اسی طرح نور ولایت و فراست کی قوت اور سب سے دور تک آواز سنائی جا سکتی ہے۔

(د) مردوں کو پکارنا کہ وہ سنتے ہیں جیسا کہ ہر نمازی نماز میں حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو پکارتا ہے۔ السلام علیک ایہا النبی۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ قبرستان میں جا کر اہل قبور کو یوں خطاب کریں۔ السلام علیکم دار قوم من المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذبح کی ہوئی چیزوں کو پکارا اور انہوں نے سن کر قبیل حکم کی۔ ثم ادعہن یا تینک سعیا ترجمہ "پھر ان کو بلائیے وہ آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کے بعد ان کو پکارا۔ فتولی عنہم وقال یقوم لقد ابلاغکم رسالۃ ربی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کے بعد پکارا۔ فتولی عنہم وقال یقوم لقد ابلاغکم رسالۃ ربی۔

حضور پر نور ﷺ نے خود بدر کے روز مردہ کافروں ابو جہل، ابولہب، امیہ بن خلف وغیرہ کو پکار کر خطاب کیا اور حضرت عمرؓ کے عرض کرنے پر فرمایا کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعدد مردوں کو پکارا اور وہ قبروں سے باہر نکل آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب کہ ان کا قبر میں حباب شروع ہوا اور وہ گھبرا گئیں اوپر سے تترتین کی کہ آپ یوں کہو نبی ابن انی محمد ﷺ اسی طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو دور ہوں یا نزدیک خطاب کرنا درست ہے اور وہ سنتے اور حتی الوسع قبیل حکم بھی کرتے ہیں۔

۵: کسی کو پکارتا کہ وہ سنتے ہیں اور مشکل کشائی بھی کرتے ہیں جیسا کہ قرآن میں

ہے۔ وامنزل من ازلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الہیۃ یعبدون۔ ترجمہ ”اے پیارے محبوب ان رسولوں سے پوچھو جو تم نے آپ سے پہلے بھیجے کہ ہم نے اپنے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے۔“ ظاہر ہے کہ باقی انبیاء علیہم السلام آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب گزشتہ رسولوں سے پوچھ لو کہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہے اور پوچھا اس سے جاتا ہے جو نے اور نکر جواب دے۔

معراج شریف کی رات سب گزشتہ انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور تجتہ الوداع میں سب نبیوں نے شرکت کی اور حج ادا کیا۔ یا عباد اللہ اعینونی۔ یا محمد انصر قلبی۔ دین مددے کعبہ ایمان مددے وغیرہ۔

۶: دور سے پکارتا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لایحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لایشعرون فتبسم ضاحکامن قولہا۔ ایک چوٹی بولی کہ اے چوٹیو اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں بے خبری کی وجہ سے سلیمان اور اس کا لشکر جس پر سلیمان علیہ السلام مکر مکرائے۔ تقابیر میں ہے کہ یہ لشکر تین میل کے فاصلہ پر تھا ظاہر ہے کہ چوٹی کے قدم کی آواز اس قدر دہمی اور باریک ہوتی ہے کہ قریب کھڑے نہیں سن سکتے مگر سلیمان علیہ السلام نے تین میل سے سن لی۔ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت سمیعہ زبردست تھی۔ قرآن مجید میں ہے ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان نفندون۔ ترجمہ ”قافلہ جب مصر سے جدا ہوا تو یہاں یعنی کنعان میں ان کے باپ نے کہا کہ بیشک مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے سٹھا ہوا نہ کہو۔“

لاحظہ ہو یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قیص مصر

سے چلی ہے جس کی خوشبو آپ کو یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھئے کتنی دور سے احساس فرمایا اور کہا۔

قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یوند الیک طرفک۔ ترجمہ ”جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس اس کو حاضر کروں گا آپ کے پل مارنے سے پہلے۔“ ملاحظہ ہو کہ یہ لانے والے آصف بن برخیا شام میں ہیں اور بتلیس کا تخت یمن میں اور نورا لانے کی خبر دے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کا لانا بغیر دیکھے اندازہ لگانے مقدور ہونے بالکل ناممکن ہے ثابت ہوا کہ ان کی قوت رویت بڑی حیرت انگیز تھی۔“

وانبئکم بماکان کون وندخون فی بیوتکم۔ ترجمہ ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کو ان تمام چیزوں کی خبر دیتا ہوں جن کو تم کہتے اور گھروں میں جمع کرتے ہو۔ دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چشم پاک اپنی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے جو وہ کہتے اور گھروں میں جمع کرتے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ آپ میں اور ان چیزوں میں سینکڑوں حجاب ہوں گے مگر سب کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور اطلاع دی جا رہی ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے حواس میں بے پناہ قوت ودیعت فرماتا ہے۔

۷: کسی کو امور خارقہ یا فوق الاسباب طریق پر پکارتا اور مدد کا لینا دینا۔ جیسا کہ حضرت عریضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت ساریہ کو علاقہ نہاد میں جو کہ مدینہ پاک سے تقریباً پندرہ سو میل دور ہے برسر مہر پکارا اور ان کو دشمن کی خفیہ تدبیر پر مطلع فرما کر ان کی مدد کی تھی کہ اسلام کو فتح ہوگی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے دور سے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی مدد فرمادی اور بطریق خرق عادت اور مافوق الاسباب طور پر بحکم الہی اپنی قیص سے آگے آنکھیں روشن

کردیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطریق مافوق الاسباب وفات کے بعد ہماری مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کروادیں۔ مختصر یہ کہ جملہ معجزات اور کرامات جو کہ مافوق الاسباب اور خرق عادت کے طور پر ہیں سب شرعاً صحیح و درست ہیں کیونکہ مافوق الاسباب کا اور خرق عادت کا معنی یہی ہے کہ قدرت نے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کو کسی سبب پر موقوف کہا جیسے روشنی سورج اور چاندنی چاند پر دیکھنا آکھ کے کھولنے اور کھانا منہ پر اور سنا کان پر موقوف کیا ہے۔ کسی ایسی چیز کو قدرتی طور پر بظاہر سب کے بغیر پیدا کر دیا جائے۔ مثلاً روشنی سورج کے بغیر دیکھنا آکھ کے بغیر اولاد والدین کے بغیر ظاہر کر دی جائے۔ بہر صورت مافوق الاسباب کے طور پر غیر اللہ سے مدد دینا اور لینا شرعاً جائز ہے۔

س: خدا کا مقابل سمجھ کر پکارنا یعنی غیر اللہ کو خدا اور مستقل بالذات اور مستحق عبادت سمجھ کر پکارنا۔ قرآن میں ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عبادا مائلکم جن کو خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعون عوامع اللہ احداً۔ بیشک مسجد اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔ ان جہی تمام وہ آیات جن میں غیر خدا کی دعا کو شرک و کفر کہا گیا ہے یا اس پر جھڑکا گیا ہے ان سب میں دعا کا معنی عبادت ہے اور یہ دعویٰ کا معنی پوجتے ہیں۔

خاصہ یہ کہ ہر آیت میں دعا کا معنی عبادت نہیں بلکہ بعض جگہ عبادت کا معنی ہے اور بعض جگہ کوئی اور معنی اسی وجہ سے علماء کرام نے دعا کا معنی عبادت کے کچھ قرائن بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر دعا بمعنی عبادت ہے مثلاً دعا کے ساتھ عبادت یا الہ کا لفظ آجائے۔

قرآن میں ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ اس آیت میں ان اعبد سے معلوم ہو گیا کہ مراد تدعون سے تعبدوں ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں پر

بھی بقرینہ عبادت دعا سے پکارنا مراد نہیں بلکہ عبادت کرنا مراد ہے۔ اسی طرح جب دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا کا قائل کافر ہو یا دعا پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو یا دعا کرنے والوں کو خدا پاک نے کافر مشرک گمراہ فرمایا ہو تو دعا سے مراد عبادت و پوجنا مراد ہوگا نہ صرف پکارنا۔

بہر صورت دعا کا معنی ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے عموماً الفاظ کے معنی بیان کرنے میں سیاق و سباق اور قرائن حالیہ مقالہ وغیرہ کا لحاظ کرنا از بس ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اگر دعا لہ کہا جائے تو معنی یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی اور دعا علیہ کہا جائے تو اس کا معنی ہے اس پر دعا کی۔ لہذا لازمی طور پر دعا کے معنوں میں غور کرنا ضروری ہے ورنہ معنی صحیح نہ ہوں گے۔ مثلاً دیکھئے کہ اگر دعا کا معنی ہر جہ سے پکارنا ہی ہو تو ان آیات کے ساتھ جن میں دعا کو عبادت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تعارض اور مخالف لازم آئے گا لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دعا کا معنی پکارنا اور عبادت ہر دونوں ہیں۔ جن آیات میں عبادت ہے وہاں پر دعا کا معنی پکارنا ہے اور جہاں پر ممانعت ہے وہاں پر دعا کا معنی عبادت ہوگا یا یوں کہئے کہ پکارنے کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کی پکارا جائے مگر اس کو خدا نہ سمجھا جائے اور دوسرا یہ کہ کسی کو مستقل اور خدا سمجھ کر پکارا جائے۔ لہذا جن میں ممانعت ہے ان میں کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔ کیونکہ عبادت خدا کے سوا اور کسی کو نہیں ہو سکتی نتیجہ یہ کہ کسی دوسرے کو پکارنا جب کہ اس کو خدا نہ سمجھا جائے جائز ہے زندہ ہو یا مردہ نبی ہو یا فیئر، پتھر ہو یا ککڑی فرق صرف یہ ہے مرنے کے بعد نہیں اور ویوں کے علاوہ اوروں کو اگر ان کی قبر پر جا کر پکارا جائے تو سنتے ہیں ورنہ نہیں جیسا کہ سوئے ہوئے کے درج جہاں چاہے سیر کرتی ہے مگر سنتی جب ہے کہ پاس آکر آواز دیں۔ اسی طرح قبر کے پاس سے سنتی ہے دور سے نہیں بخلاف انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے کہ وہ جیسے دنیا میں دور سے سنتے تھے بعد وفات بھی دور سے سنتے ہیں۔

ش: شوق اور محبت کی وجہ سے کسی کو پکارنا۔ اگر کوئی مال محبت اور عشق سے کسی کو پکارے

(۵) دعا کا معنی شرک و کفر کرنا: ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً۔ "بلاشبہ مساجد اللہ کے لیے ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے شرک و کفر نہ ہو۔"

نداء اقرب وبعید کی بحث و تنقیح

بعض حضرات اس پر اڑ جاتے ہیں کہ نداء بعید کو کسی کی جاسکتی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ قریب کے لیے ہے بعید کے لیے نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ نداء قریب و بعید ہر دو کے لیے ہے۔ لہذا ایک مخصوص انداز پر روشنی ڈالی جاتی ہے جس سے مذکورۃ الصدر مطالب کی مزید وضاحت بھی ہو جائے گی۔

(۱) دعا اور نداء کا لغت میں ایک ہی معنی ہے یعنی پکارنا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نداء اس پکارنے کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کو سنانا مقصود ہوتا ہے اور دعا صرف پکارنے کو کہتے ہیں کوئی سنے یا نہ سنے مگر اصطلاحی طور پر دعا کا معنی عبادت ہے لہذا معنی اول کی رو سے نداء و دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کو بھی کی جاسکتی ہے۔

ہدیۃ الہدی ص ۲۳ پر ہے۔ الدعاء الشرعی عبادة كالصلوة فلا يجوز من غیر الله وهی المراد فی الايات التي ورد فيها لفظ الدعاء اما الدعاء اللغوی بمعنی الدعاء فیجوز لغير الله تعالى مطلقاً سواء كان حياً او ميتاً۔ ترجمہ "دعا شرعاً عبادت کے معنی میں ہے نماز کی طرح لہذا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں اور جن آیات میں دعا وارد ہے وہاں معنی عبادت ہے اور دعا بمعنی لغوی وہ نداء کے معنی میں ہے جو غیر اللہ کے لیے جائز ہے۔ عام الزم زندہ ہو یا مردہ۔

(۲) یہ کہ نداء قریب اور بعید ہر دو کے لیے جائز ہے۔ حیات میں ہو یا ممات میں ذی شعور ہو یا غیر شعور موجود ہو یا متعلیل ہر ایک کے لیے جائز ہے نحو میں ہے دیا عام است یعنی برائے دور و نزدیک مستعمل شود یعنی یا قریب و بعید دونوں کے لیے

تو یہ جائز ہے لہذا اسی نیت سے یا رسول یا غوث یا علی کہنا جائز ہے کہ یہ محض محبت سے پکارتا ہے۔

حاجی امداد اللہ صاحب فی صلیف مسئلہ میں فرماتے ہیں۔ اس میں (یعنی نداء) غیر اللہ میں تحقیق یہ ہے کہ نداء سے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی محض اظہار شوق کبھی تحسیر کبھی منادی کو سنانا اور کبھی اسکو پیغام پہنچانا مخلوق غائب کو پکارتا۔ اگر واسطے محض تذکرہ اور شوق وصال اور حسرت فراق کے ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتا ہے اس میں تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسی نداء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بکثرت روایات میں منقول ہے اور اگر مخاطب کا اسامع یعنی سنانا مقصود ہے تو اگر تفسیف باطن سے منادی کو مشاہدہ کر رہا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر مشاہدہ نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اس کو یہ خبر پہنچ جائے گی اور وہ ذریعہ ثابت بالدلیل ہوتی بھی جائز ہے مثلاً ملائکہ کا درود شریف حضور اقدس میں پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے اگر کوئی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے کچھ مضائقہ نہیں اور اگر منادی مشہور نہ ہونے پیغام پہنچانا مقصود ہی ہو نہ کوئی ذریعہ ملے ہو تو ندامتوں سے مگر مسلمات یوں ہے کہ مذاکرے والا سمجھدار ہو تو اس پر حسن ظن کیا جائے اور اگر عامی جاہل ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے اور اصل عمل سے نہ روکا جائے (ملفوظ) اسی طرح ہدیۃ الہدی میں بھی ہے۔

(۲) دعا کا معنی بلانا۔ وادعوا شہداء کم من دون الله۔ ترجمہ "اپنے معبودوں کو بلاؤ جو اللہ کے سوا ہوں۔"

(۳) دعا کا معنی مانگنا۔ ہنالک دعا ذکر یا ادبہ "حضرت ذکر یا علیہ السلام نے وہاں اپنے رب سے مانگا۔"

(۴) دعا کا معنی آرزو کرنا۔ ولکم فیہا ماتشہی الفسکم ولکم فیہا ماتذعون، "جنت میں تمہارے واسطے وہ ہے جو تم چاہو گے اور اس میں وہ ہر چیز ہوگی جو کہ تم طلب کرو گے۔"

ہے۔ علامہ جبار اللہ دہلوی فرماتے ہیں: "دور است و اس قول مرجوح است چہ شائع است یا رب یا اللہ و نیز ظاہر است کہ خداوند کریم اقرب است از شرک گرد کہ مایہ حیات است۔ ترجمہ "کہ یا دور کے لیے ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ مشہور ہے کہ یا رب یا اللہ کہا جاتا ہے اور خداوند کریم شاہِ رگ سے بھی قریب ہے جو کہ معیار حیات ہے۔

تفسیر پیشادی میں ہے ص ۳۹ ویاوض لنداء البعید وقد ینادی بہ القریب تنزیلاً منزلة البعید اما لعظمه کقول الداعی یا رب یا اللہ و هو اقرب الیہ من حبلى الوید الخ اور یا بعید کے لیے ہے اور کبھی قریب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں عظمت جیسے داعی یہ کہتا ہے یا رب یا اللہ اگر بعید ہی کے لیے ہو تو اللہ تو شرک سے بھی قریب ہے۔

ہدایہ الخ میں ہے ویاہما اور یا قریب و بعید ہر دو کے لیے ہے شرعی جای میں ہے یا اعمہما استعمالاً لانہما تستعمل لنداء القریب و البعید یا دونوں سے عام ہے کیونکہ یہ قریب و بعید ہر دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح کلمہ میں ہے۔

ہدایہ الہدی ص ۲۳ پر ہے۔ (ترجمہ) کہ اس سے واضح ہوا کہ عام لوگ جو یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا غوث، یا علی وغیرہ چونکہ محض ندا ہے لہذا جائز ہے اسی طرح جو کبھی بدر پر آپ نے یا فلاں بن فلاں اور حدیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ضیف میں جو یا محمد ﷺ الخ آیا ہے سب جائز ہے۔ اسی میں ص ۲۳-۲۵ پر ہے (ترجمہ) اگر کوئی یہ گمان کرے کہ حضور علیہ السلام کا سماع یا علی یا اور اولیاء کا سماع عوام الناس کے سماع سے اس قدر زاہد ہے کہ باقی اقطار ارض کو شامل ہے تو یہ شرک نہیں کیونکہ اللہ نے بعض ملائکہ کرام کو بلکہ بعض حیوانات کو اس حد تک سماعت و بصارت عطا کی ہے کہ وہ عوام الناس کی سماعت اور بصارت سے بہت زیادہ ہے اور دلیلی نے مسند الفردوس اور ابویعلیٰ نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حضور ﷺ کی قبر پر مقرر کر رکھا ہے کہ جب کبھی میری امت سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ

فرشتہ کہتا ہے یا محمد فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے اور عقلی اور بخاری نے اپنی تاریخ میں مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو دنیا بھر کی آوازوں کو سننے کے لیے برابر کان دیے ہیں۔ ثابت ہوا کہ تقرب و بعید کے علاوہ حیات و ممات میں بلکہ حیوانات وغیرہ میں یہ ندا و سماع صحیح و درست ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا جبال اوبی، یا سماء اقلعی، یا ارض ابلعی، یا حسرة علی العباد، یا ایہا الناس، یا ایہا المومنین حدیث میں ہے یا محمد انی التوجه الخ یا عباد اللہ انی فی۔ یا محمد۔ یا عمرہ یا حجر۔ ثابت ہوا کہ جمادات اور متخیل و متصور امور کو اور بوقت مصیبت مقربان الہی وغیرہ کو زندہ ہوں یا فوت شدہ دور ہوں یا قریب مصیبت بری ہو یا چھوٹی دن ہو یا رات اور وہ ذی شعور ہو یا غیر ذی شعور رہتا ہے جس ہوں یا غیر ندا دینا پکارتا جائز اور صحیح ہے۔

(۳) غیر اللہ کو پکارتا ندا دینا اس کی کئی صورتیں ہیں۔ (۱) یہ کہ غیر اللہ کو کہے یا شد منظر ہر المعانی سمجھ کر اور یہ کہ ان کو اللہ نے عالم اسباب میں از قبیلہ اسباب بنایا ہے (۲) یہ کہ وہ غیر اللہ مستقل بالذات ہیں۔ کہ اپنی ذاتی قوت سے حاجت روائی کرتے ہیں۔ (۳) یہ کہ وہ غیر اللہ مستقل بالذات تو نہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی استقلال میں دخل اور شرکت ہے کہ دونوں قوتوں کے مجموعہ سے مسائل کی مراد پوری ہوتی ہے (۴) یہ کہ وہ غیر اللہ مستقل بالذات تو نہیں لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل طور پر قوت تعریف و ابجا و تسلیم و تقویٰ پیش کر دی گئی ہو کہ وہ اس تقویٰ قوت سے جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ کی قوت کو اس میں کوئی دخل نہیں گویا اللہ تعالیٰ کا نظام عالم کے وجود و بقا سے کوئی تعلق نہیں صرف غیر اللہ ہی کی تقویٰ قوت اور اس کے اختیار سے سلسلہ کائنات قائم و دائم ہے۔ یہ چار احتمال ہیں جن سے بعض صحیح اور بعض غیر صحیح اور ناجائز ہیں۔ مثلاً دوسرا اور تیسرا احتمال تو صریح شرک و کفر ہے۔ کوئی ایماندار اور فطرت سلیمہ کا مالک اس کا متفق نہیں ہو سکتا اور عقل و اعتقاد باطل ہے۔ اسی طرح چوتھا خیال بھی باطل اور غیر صحیح ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قتل لازم ہوگا لہذا لازماً آتا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ صریح قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے۔ کل اعبدوا صبیحا۔

من يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. بیدہ ملکوت کل شیء۔ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ ترجمہ ”ہر ایک اسی کے قبضہ میں ہے۔ دن رات تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہر چیز کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اور زمانہ میں انقلاب پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور یہ عالم بحیثیت ممکن ہونے کے اپنے وجود و بقا میں ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے نیز اس وجہ سے بھی کہ نظام عالم نفس الامر اور واقع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چل رہا ہے۔ اب اگر غیر اللہ بھی مستقل طور پر کونو فیضی قوت سے ہی سہی عالم میں متصرف مان لیں تو تعارض و اختلاف رونما ہو کر یا تو دونوں میں سے ایک کا تصرف باطل ہو جائے گا یا نظام عالم کا وجود و بقا خطرہ میں پڑ جائے گا۔“

اور درحقیقت یہ اعتقاد ہندوچین و یونان وغیرہ کے کافروں کا بلکہ اسلامی فرقوں سے معتزلہ کے بعض افراد کا ہے جیسا کہ ہدایۃ الہدیٰ ۱۳ حاشیہ پر مذکور ہے۔ قال امامنا جعفر بن محمد علیہ و علی اللہ السلام لاجبر ولا تفویض ولكن امر بین امرین هذا رد علی المعتزلۃ حیث شہروا انفسہم بانکار لکن عظیم من الذین وهو کون الحوادث بقدرۃ اللہ تعالیٰ و قضائہ و زعموا ان العبد قبل ان يقع منه الفعل مستطیع تام یعنی لا یترقب فعلہ علی تجدد فعل من افعالہ تعالیٰ و هذا معنی التفویض یعنی ان اللہ فوّض الہم افعالہم فمن فہم هذا المعنی لمخلوق من مخلوقات اللہ تعالیٰ فقد ضل و اضل و مشرکوا الہند البراہمۃ۔

مشرکوا الیونان والصین کانوا یزعمون اللہ فی روح و ریحان و راحۃ و نوم و قد نوض الامور الی برہما و یشن و شانتی و مہادیو وغیرہم فہم یعملون کیف یشاؤن و لذلك جعلوہم الہۃ و عبدوہم بانواع العبادات التی لاتلیق الا بحضرة اللوہۃ خابوا و خسروا و ضلوا و اضلوا۔

ترجمہ: ”اور ہمارے امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ جبر ہے اور نہ ہی تفویض بلکہ

معاملہ ان کے بین بین ہے اور یہ معتزلہ پر رد ہے کہ انہوں نے اپنی تشبیہ کا ذریعہ دین کے ایک عظیم ترین رکن کا انکار بنا رکھا ہے اور وہ یہ کہ اہل اسلام کے ہاں یہ مسلم ہے کہ جملہ حوادث عالم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قضا سے معرض وجود میں آئے ہیں مگر معتزلہ اس کے منکر ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بندہ اپنے فعل پر کرنے سے قبل قدرت کامل کا مالک ہے اب اس فعل کی ایجاد میں قدرت الہی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ گویا یہ فعل صرف بندے کی قدرت کا تاثر متصور ہوگا۔ اور تفویض قدرت کا یہی مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے بندوں کو اپنے افعال کرنے کی قدرت تفویض و تسلیم کر دی ہے (کہ اللہ کی قدرت کو اس میں کوئی دخل نہیں) پس جس شخص نے کسی مخلوق کے لیے یہ تفویض معنی سمجھ لیا کہ بندہ اپنی تفویضی قدرت سے اپنا فعل کرتا ہے تو وہ بنفس خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو گمراہ کرے گا اور ہند کے مشرکین براہمہ جن کو براہمن کہتے ہیں اور یونان اور چین کے مشرکین یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی راحت و آرام اور چین و نیند میں خوش و غرم ہے (اور کوئی کام نہیں کرتا بلکہ) کائنات عالم کے قیام کا ردیاری کا سلسلہ برہما، بشن، شانتی۔ مہادیو وغیرہ کو سپرد کر دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو پس وہ جو چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں عالم کائنات میں کرتے ہیں اور اسی واسطے برہما وغیرہ کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا اور ایسی صورتوں میں ان کی عبادت کرتے تھے جو کہ صرف خداوند کریم خالق کائنات کا ہی حق ہے اور اسی کو سزاوار ہے پس وہ انتہائی خسارہ اور گھٹائے میں پڑے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا العیاض باللہ ثم العیاض باللہ۔

ان عبارات سے کیا ثابت ہوا

(۱) یا قریب و بعید ہر دو کے لئے آتا ہے (۲) ندا ہر شخص ہر چیز کو زندہ ہو یا مردہ موجود ہو یا متخیل وغیرہ سب جائز ہے (۳) ندا بمعنی عبادت غیر اللہ کو ناجائز ہے۔ (۴) غیر اللہ کو کسی امر میں مستقل سمجھنا ذاتی قدرت سے یا تقویٰ قوت سے حرام کفر و شرک ہے۔ (۵) تقویٰ قوت کا اعتقاد پہلے ہندو یونان چین کے مشرکین کا تھا۔ (۶) بعد میں معتزلہ نے بھی تقویٰ قوت کا اعتقاد کر لیا اور گمراہ ہوئے۔ (۷) تقویت الایمان میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ چاہے وہ اپنی قوت سے ہو یا خدا کی دی ہوئی قوت سے ہو ہر طرح سے شرک لازم آتا ہے۔ وہ مشرکین ہند، یونان، چین اور معتزلہ کے اعتقاد سے کیا گیا گویا تقویت الایمان کا ماخذ معتزلہ کا مذہب ہے۔ جیسا کہ معتزلہ کے اعتقاد کا اصل مشرکین یونان وغیرہ کا اعتقاد ہے۔ (۸) ندا استمداد وغیرہ کا رد معتزلہ کے مذہب کی روشنی میں کیا گیا ہے جیسا کہ اور امور مثلاً خلف وعید امکان کذب وغیرہ میں معتزلہ سے استناد کیا گیا ہے حالانکہ مذہب معتزلہ کا بذات خود باطل ہے اور پھر طرہ یہ کہ کسی مسلمان کا عقیدہ ایسے مسائل میں تقویٰ قوت نہیں ہے۔ از بردستی بنا فاسد علی الفاسد کے طور پر مسلمانوں پر تقویٰ قوت کی نوعیت کا تقویٰ دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس قسم کے مسائل میں غیر اللہ کی طرف نسبت محض سبب ہونے کے لحاظ سے اور مجازی طور پر۔ (۹) تقویت الایمان میں معتزلہ کے عقائد کی بنا پر تردید کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب تقویت الایمان اور اس کے پیروکاروں کا عقیدہ اہلسنت کا عقیدہ نہیں بلکہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ گویا حقیقی کہلاتے ہیں مگر عقیدہ سنی حقیقی نہیں ہے بلکہ وہابی معتزلی۔ (۱۰) تقویت الایمان میں بہتان تراشی اور ظالمانہ واقع حالات سے کام لیا گیا

کیونکہ بندہ ممکن ہے اور ممکن ہر آن میں اپنے مرتبہ ذات میں غیر کا محتاج ہے اسی طرح اہل حق اہل سنت کے نزدیک بندہ اپنے افعال میں کو اسب تسلیم کیا گیا ہے لیکن قائل اللہ تعالیٰ ہی ہے جب بندہ کوئی فعل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے ثابت ہوا کہ بندے کے فعل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دخل ہے اور تنویض میں یہ بات نہیں ہوتی۔ فلا تضل

ہے۔ (۱۱) تقویت الایمان کو باوجود ایسے ناجائز اور غلو آمیز اور بہتان صریح پر مشتمل ہونے کے پھر بھی دیوبندی حضرات اس تقویت کی تعریف میں ہیں تن رطب اللسان ہیں اور اس کو ماننا پڑھنا پڑھنا عین اسلام اور کھل ایمان بتاتے ہیں اور اس کو نہ ماننے والوں کو گمراہ اللہ سبحانہ ورحمہ کرے۔ اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

وسیلہ کی نوعیت

ناظرین! قضایا حیات میں کسی وسیلہ کو اختیار کرنا گویا ثابت ہو چکا ہے مگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس وسیلہ کی نوعیت کیا ہے کیونکہ وسیلہ اور واسطہ کا ایک ہی معنی ہے اور واسطہ کی کئی قسمیں ہیں۔ نہ معلوم کہ یہاں پر کونسا واسطہ مراد ہے لہذا ضروری ہے کہ واسطہ کی مختصر سی تشریح اور اس کی تعیین کر دی جائے؟

عرف میں واسطہ یہ ہے کہ ایک امر کو دوسرے چیزوں کے درمیان اعتبار کیا جائے جس کو عموماً ہر آدمی جانتا ہے۔ مگر علمی اصطلاح میں اس کی تین قسمیں ہیں واسطہ فی الثبوت اور یہ دو قسم ہے۔ قسم اول یہ ہے کہ واسطہ اور ذوالواسطہ ہر دو حکم کے ساتھ حقیقتہ متصف ہوں جیسا کہ ہاتھ کے واسطے سے کبھی کی حرکت اس میں ہاتھ واسطہ اور کبھی ذوالواسطہ ہے اور حرکت حکم ہے جس کے ساتھ ہاتھ اور کبھی ہر دو حقیقی طور پر متصف ہیں کیونکہ ہاتھ اور کبھی دونوں میں اختلاف وضع و نسبت ماحول میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور یہی حرکت کی حقیقت ہے اور قسم دوم یہ ہے کہ واسطہ اس میں غیر متصف ہوتا ہے اور اس کے لیے حکم ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ رنگین کے واسطے سے کپڑے کا رنگ کہ رنگین کپڑے اور رنگ میں واسطہ ہے مگر رنگ صرف کپڑے میں ہے رنگین میں نہیں کیونکہ رنگین حیوان ناطق ہے اگر اس کو رنگ چڑھے تو دنیا بھر کے حیوان ناطق و رنگ چڑھے گا کہ کلی کا حکم اس کے سب افراد میں جائے گا اور واسطہ فی العرض یہ ہوتا ہے کہ اس میں حکم کے ساتھ واسطہ حقیقتہ متصف ہوتا ہے اور ذوالواسطہ صرف مجازی طور پر جیسا کہ گاڑی میں حرکت کرنے والا اس میں حرکت حکم ہے جو کہ واسطہ یعنی گاڑی میں حقیقتہ پائی

جاتی ہے اور حرکت کرنے والے مسافر میں یہ حرکت صرف مجازی طور پر ہے یعنی گاڑی میں بیٹھا ہے اور گاڑی متحرک ہے لہذا اس کی حرکت کو مجازی طور پر مسافر کی طرف منسوب کر دیا گیا اور حقیقت میں وہ متحرک نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے جس میں اس کا ماحول بالکل نہیں بدلا۔ اور واسطہ فی الالفاظ یہ ہوتا ہے کہ دو جملوں میں جو ایک چیز مکرر واقع ہو اس کے ذریعہ ایک حکم (یعنی اکبر) کو دوسرے چیز (یعنی اصغر) کے لیے ثابت کیا جائے یہ چیز مکرر حد اوسط اور واسطہ کہلاتی ہے اس کے ذریعہ حکم دوسری چیز کے لیے ثابت ہو جاتا ہے مگر اس کے لیے حکم ثابت نہیں بلکہ اثبات حکم کے بعد یہ خود درمیان سے ساقط ہو جاتی ہے جیسے العالم متغیر ایک جملہ ہے وکل متغیر حادث دوسرا جملہ ہے ان میں لفظ متغیر کمرہ ہے یہ حد اوسط اور واسطہ ہے کہ اس کے واسطہ سے حادث کو عالم کے لیے ثابت کیا گیا ہے وسیلہ کی ہر سہ اقسام کے واضح ہونے کے بعد ایک اور چیز بھی ذہن نشین کر لینے کی از بس ضرورت ہے اور وہ وجود نسبت و اسناد ہے۔

نسبت و اسناد کی نوعیت اتصاف

نسبت و اسناد یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کیا جائے اور یہ اسناد حقیقی ہوتی ہے اور کبھی مجازی حقیقی یہ ہے کہ مسند الیہ اور چیز حقیقیہ متصف ہو اور مجازی یہ ہے کہ وہ حقیقیہ متصف نہ ہو بلکہ مجازاً جیسے کہا جائے زید قائم تو قیام کے ساتھ زید حقیقیہ متصف ہے اور یہ اسکی ذاتی اور اپنی وصف ہے اور کہا جائے جالس السیفہ متحرک۔ اس میں ترک کشتی میں بیٹھے والے کی حقیقی وصف نہیں ہے بلکہ یہ وصف کشتی کی ہے مجازی طور پر بیٹھے کی وجہ سے جالس کی وصف ہو گئی ہے یا کتیں نہر جاری ہے تو اس میں نہر کو جاری کہنا مجازی طور پر ہے۔ حقیقت میں پانی کی وصف ہے کہ پانی جاری ہے نہ کہ نہر ہاں نہر میں پانی جاری ہونے کی وجہ سے نہر کو بھی مجازاً جاری کہہ دیا گیا۔ یا کتیں اللہ علیہم زید علیہم پہلی مثال میں علم اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات میں متحقق و ثابت ہے اور یہ اسکی وصف ذاتی ہے کسی سے مانگی ہوئی نہیں

اور نہ ہی مجازی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں وصف علم نہ ہو (معاذ اللہ) اور کسی کے علم کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہو اور اتصاف حقیقی کا مطلب بھی یہی ہے کہ وصف اپنی ہو مانی ہوئی نہ ہو اور اتصاف مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وصف اس میں اپنی نہیں ہے بلکہ کسی کی وصف مجازاً اور منسوب کر دی گئی ہے اور اتصاف کا معنی ایسا نہیں ہے کہ حقیقیہ متصف ہونے کا معنی کیا جائے وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے جیسے زید قائم یا زید قائم کہ اس میں زید قیام کے ساتھ حقیقیہ یعنی یہ وصف اس میں خود موجود ہے مانگی ہوئی نہیں یہ معنی نہیں کہ زید اس کے ساتھ حقیقت میں متصف ہے یعنی زید نے وصف قیام کو پیدا کیا ہے۔

اسی طرح اتصاف ذاتی یہ ہے کہ یہ وصف اسکی ذاتی ہے اپنی ہے از خود ہے کسی اور شے سے حاصل کی ہوئی نہیں جیسا اللہ علیہم کہ اللہ تعالیٰ کا علم اپنا ذاتی ہے از خود ہے کسی سے مستفاد نہیں اور اتصاف غیر ذاتی یہ ہے کہ یہ وصف گو اس میں حقیقیہ ثابت و متحقق ہے مجازی طور پر کسی کی وصف کو اور منسوب نہیں کیا گیا لیکن یہ وصف اس کی ذاتی اور از خود نہیں بلکہ کسی سے مستفاد و مستعار ہے جیسا زید علیہم کہ اس میں وصف علم کے ساتھ گو زید حقیقت متصف ہے اور علم اس میں ثابت و متحقق ہے لیکن یہ اپنی ذاتی اور از خود نہیں ہے بلکہ کسی سے مانگی ہوئی اور اس کو حقیقی عطائی بھی کہہ دیتے ہیں۔ حقیقی اس لیے کہ یہ وصف اس میں حقیقیہ موجود ہے اور عطائی اس وجہ سے کہ یہ غیر کی عطا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حقیقی کا معنی ذاتی اور از خود لینا یا حقیقی عطائی کو مستقل و ذاتی سمجھنا یا اس کو موہم شرک خیال کرنا درست نہیں ورنہ انسان وغیرہ پر بصیر، علم، رؤف، رحیم، حکیم، سخی وغیرہ کا اطلاق درست نہیں رہے گا حالانکہ یہ شرعاً جائز ہے کیونکہ بصیر، علم، رؤف وغیرہ کا غیر اللہ پر اطلاق و حکم محض اس وجہ سے ہے کہ ان میں یہ اوصاف ثابت ہیں اور حقیقیہ متحقق لیکن ذاتی اور از خود نہیں بلکہ بطل الہی ہیں اور یہ اطلاق محض اشتراک الہی کے طور پر ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ذاتی بھی موجود ہے اور حقیقیہ موجود ہے اور ہم بھی حقیقیہ موجود ہیں۔ لیکن ہر دو اطلاق میں فرق ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی اور ذاتی وجود کے ساتھ موجود اور غیر اللہ عطائی وجود اور مستعار اور ظلی وجود کے ساتھ موجود۔

اسی طرح لفظ عطا سے یہ سمجھ لینا کہ عطا کے بعد عطا کنندہ کے پاس وہ چیز نہیں رہتی اور جس کو عطا ہوئی ہے وہ اس وصف کا مستقل مالک ہوتا ہے اب اگر علم وغیرہ بطور عطا مان لیں تو غیر اللہ کا ان اوصاف میں مستقل ہونا لازم آتا ہے جو کہ محض شرک ہے۔ قطعاً غلط ہے اور غیر صحیح۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوصاف ان میں پیدا کر دیتا ہے نہ کہ ان سے عطا کنندہ اپنے کو خالی کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے متعدد الفاظ وارد ہیں جو کہ عطا کا معنی ادا کرتے ہیں اور ان کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے مثلاً خدا عطاء نا عطاء غیر مجبور۔ یہب لمن یشاء وغیرہ خیال معنی فرمائیے کہ اگر عطا کا معنی یہ ہو کہ معطی کے پاس عطا کے بعد یہ وصف نہیں رہتی تو معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کے بعد اس معنی اور وصف سے خالی ہو گئی۔ کیا صفات الہیہ کا انفکاک جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ ثابت ہوا کہ عطا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وصف ان میں پیدا کر دی ان کی حاجت پوری کر دی۔ اسی طرح یہ کہنا کہ عطا کے بعد دوسرے میں استقلال پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرے میں استقلال یہ شرک ہے بھی غلط ہے کیونکہ استقلال کا معنی اگر یہ ہو کہ مستقل وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ذاتی طور پر از خود مستقل غیر متقدم غیر ہو تو واقعی یہ استقلال مستلزم معنی شرک ہے مگر مخلوقات مکملہ کو اس معنی کے استقلال تصور کرنا خلاف واقع ہے کیونکہ اعراض کے مقابل جملہ جواہرات اور مایات غیر عریضہ کو مستقل کہا جاتا ہے مگر شرک نہیں اور اگر استقلال کا معنی نہیں بلکہ استقلال اضافی اور نسبتہ۔ تو وہ شرک کو ہرگز مستلزم نہیں۔

اسناد مجازی اور مجازی عقلی

الفاظ کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک حقیقی کہ لفظ کو اپنے وضعی اور حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے جیسا اسد۔ جب اس کو شیعہ حقیقی میں استعمال کیا جائے تو حقیقت ہے اور اگر اس کو حقیقی معنی میں استعمال نہ کیا جائے جیسا کہ اسد کو بہادر نوجوان میں استعمال کیا جائے تو یہ مجاز ہے۔ ان پر وہواستمالوں کو حقیقت لغوی اور مجازی لغوی کہتے ہیں۔

اسی طرح اسناد بھی دو طرح پر مستعمل ہے۔ ایک حقیقی جس وقت فعل کو اپنے فاعل حقیقی اور جس سے وہ صادر ہو اسی کی طرف منسوب کیا جائے جیسے قائم زید و زید قائم دونوں میں قیام جس سے وہ صادر ہوا ہے اس کی طرف منسوب ہے اس کو حقیقت عقلی کہتے ہیں اور دوسرا مجازی کہ فعل کو اپنے فاعل حقیقی کے علاوہ کسی مناسبت کی وجہ سے کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے جیسا النہر جار و صام النہار ان میں جریان کی پہلی مثال میں نہر کی طرف منسوب کیا گیا ہے حالانکہ یہ پانی کی وصف ہے اور صوم کو دوسری مثال میں نہار کی طرف منسوب کیا گیا ہے حالانکہ وہ شخص روزیدار کی وصف ہے اس کو مجازی عقلی کہتے ہیں۔

مجاز عقلی

محاورات اور استعالات میں گویا اسناد حقیقی ہی اصل ہے لیکن اکثر و بیشتر اسناد مجازی عقلی کا استعمال ہوتا ہے مثلاً واذا تیت علیہم ایاتنا زادتهم ایماناً زاد اللہ فی تصدیقہم۔ اخرجت الارض اشقالها۔ ای اخرجت دفانہا بامر اللہ تعالیٰ۔ یاہامان ابن لی صرحاً ای العملۃ بیناء المکان فاخرجہما ماکانا ای وسوس الیہما للنہارہ صائم ای ہوفی نہارہ اس سب میں فعل اپنے فاعل حقیقی اور جس سے وہ صادر ہوا اسکی طرف منسوب نہیں ہوا بلکہ غیر کی طرف لہذا یہ اسناد بطور مجازی عقلی ہے مگر اصل چونکہ اسناد بطریق حقیقت ہی ہوتی چاہے پھر اگر بطور مجازی استعمال کریں گے تو لازم ہے کہ غیر حقیقی اور مجازی معنی لینے کے لیے کلام میں کوئی علامت یا حال و مقالی قرینہ سیاق و سباق کا انداز ہونا چاہئے جس سے صاف صاف ثابت ہو کہ متکلم نے اپنے اس کلام میں مجازی معنی مراد رکھا ہے اور فاعل حقیقی اور فاعل مجازی کی اصل فعل میں کسی نوعیت کی ملاپت و مشابہت ہونی لازمی ہے۔ مثال اول میں زادت کا فاعل حقیقی اللہ ہے اور فاعل مجازی آیات ہیں اور ملاپت یوں کہ زادت کا ہیضہ فاعل اللہ ہے اور آیات اس کے ساتھ قائم ہیں کہ انکی وصف ہیں اور فاعل مجازی آیات ہیں اور یہ زیادتی کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ دوسری مثال میں فاعل حقیقی اللہ ہے

اور مجازی زمین ہے۔ اخراج اللہ کا حقیقی فعل ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے۔ اور زمین فاعل مجازی جو کہ اخراج کے لیے طرف ہے اور جیسے جری النہر جری کا فاعل حقیقی پانی ہے اور فاعل مجازی نہر ہے اور مشابہت یوں کہ پانی فعل کا فاعل اور نہر فعل کے لیے طرف ہے اور قرینہ مجازی اسناد پر یوں سمجھے کہ مؤمن یوں کہے انبت الربیع البقل ربيع نے انگوری اگادی شفی الطیب الریض طیب نے مریش کو شفا دی اشاب الصغیر ازمان زمانہ نے بچے کو بوڑھا کر دیا۔ ان مثالوں میں فاعل چونکہ مؤمن ہے لہذا سب مثالوں میں اسناد مجازی ہے کیونکہ ایمان دار اللہ کے سوا کسی کو شافی اور اگانے والا اور بوڑھا کرنے والا نہیں سمجھتا۔

اسی طرح یہ خیال بھی باطل ہوا کہ عطا میں استقلال آجاتا ہے تو گویا اللہ نے عطا کے بعد اس کو مستقل قوت کا مالک بنا دیا ہے کہ اب اس میں اللہ کی قوت کا کوئی دخل نہیں۔ وہ اپنی عطا شدہ مستقل قوت کے ساتھ سب کاموں کو سرانجام دیتے ہیں۔ اب اللہ کی قوت و قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں اور یہ شرک جلی ہے۔ کیونکہ اول تو تفویضی قوت کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کو اس میں کچھ دخل نہ رہے یہ مشرکین ہندو وغیرہ کا اعتقاد ہے کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں۔ مسلمانوں کا یہ اعتقاد بتانا بہتان عظیم ہے جیسا کہ پہلے اسکی تفصیل گزر چکی ہے۔ دوم اس کے یہ نصوص صریح کے خلاف ہے۔ کل یوم ہو فی شان۔ قل من ینکلکم باللیل والنہار وغیرہ آیات سے صریح طور پر اسکا ہر وقت میں اور ہر لمحہ میں فعال اور کرنے والا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ سوم اس وجہ سے کہ بندہ کے جملہ افعال میں کسب گو بندے کا ہے لیکن خلق تو اللہ کا فعل ہے۔ بندہ کا ہر فعل اسکا مخلوق ہے قرآن میں صاف فرمایا خلقکم وماتعملون۔ تو جب ہر فعل کا خالق وہی ہوا تو یہ کیسے ہوا کہ اس کی قوت کا بصورت استقلال دخل ہی نہیں۔ چہاں اس طور پر کہ بندہ مرتبہ ذات میں محض عدم ہے۔ نہ اس کا وجود ضروری نہ عدم تو اس کا اور اس کی قوت کے مستقل ہونے کا کیا مطلب؟

غیر اللہ کے توسل اور واسطہ کی نوعیت

ناظرین حضرات! مکررہ الصدر چند ضروری اور معیاری امور کے جان لینے کے بعد غالباً یہ معلوم کر لینا آسان ہو جائے گا کہ بعض مشکلات کے ازالہ میں بزرگان دین کا واسطہ اور توسل کیسے جائز ہوا؟ اور یہ واسطہ کیا ہے۔ مثلاً زید کہتا ہے کہ اسے اللہ اپنے پیارے محبوب کے واسطہ سے مجھے اولاد عطا فرما۔ یہاں زید نے اللہ سے مانگا ہے لیکن واسطہ درمیان ذکر کر دیا ہے کہ بواسطہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے عطا فرما۔ یہ صورت جائز ہے اور عقلی طور پر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تفصیل اور توضیح ملاحظہ ہو کہ زید کے اس کلام میں محبوب علیہ السلام واسطہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ذو واسطہ ہے اور انشاء عطاء اولاد ہے اور واسطی الثبوت قسم اول ہے اور اس میں چونکہ واسطہ اور ذو واسطہ ہر دو حقیقت متصف ہوتے ہیں۔ یہاں پر یونہی ہے کہ عطاء میں دونوں شریک ہیں اور حقیقت متصف ہیں نہ محراز۔ ہاں عطا کی حقیقت دونوں میں الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطاء کہ اس نے پیدا کیا اور حضور علیہ السلام کی عطا کہ آپ نے کسب کیا دعا مانگی۔ سفارش کی۔ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ حقیقی فعل ہے اور کسب دعا حضور علیہ السلام کا حقیقی فعل ہے اور اس میں کچھ حرج بھی نہیں کیونکہ وصف مشترک میں نوعی اختلاف ہو جاتا ہے مثلاً موجود اللہ اور مخلوق دونوں پر صادق آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ میں وجود قدیم مبدأ آثار مؤثر وغیرہ ہونے کی حیثیت سے ہے اور مخلوق میں حادث ظلی طور پر صادق آتا ہے۔ ایسے ہی سبح وبصیر، رؤف ورحیم کریم وغیرہ اللہ اور مخلوق ہر دو پر حقیقت بولے جاتے ہیں۔ مگر نوعیت صدق میں دونوں مختلف ہیں۔ دینی اور اخروی نعمتیں دونوں میں اشتراک الہی ہے گو حقیقت الگ الگ ہے۔

یونہی کسی بزرگ کا واسطہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ سے سوال ہے اور وہ ذو واسطہ ہے بزرگ واسطہ ہے اور فقہا حاجت سوال والہا ہے اور سبکی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے امور کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کو جائز رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ومانقموا الا ان

اغناهم الله ورسوله. سيرتنا الله من فضله ورسوله. واذقول للذي الخ انعم الله عليه و نعمت عليه. لاهب لك غلاماً زكياً يحل لهم الطيبات. يحرم عليهم الخباثت. الایہ کہ ان جیسی آیات کریمہ میں اغناء، الیقان انعام ہوتے تحریم و تحلیل وغیرہ کو غیر کی طرف بوجہ بیان کسب چھوٹک وغیرہ جو کہ غیر کے ساتھ حقیقت قائم ہے کے منسوب کیا ہے اور اللہ کی طرف بمعنی خلق کے منسوب ہے اور حقیقت ثابت ہے علی بذالقیاس۔ دفع مصیبت فتح شکست، عالم کے انتظامات و دیگر امور نگوینہ میں یہی طریق مجاز عقلی کو جاری کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح احکام شریعہ فرض، واجب حلال و حرام وغیرہ میں یہی مجاز عقلی کا طریقہ مستعمل ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی شان میں فرمایا۔ يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخباثات و يزكهم تطهرهم يضيغ عنهم وغیرہ ان آیات میں محفل محرم مزی مطہر وغیرہ آپ کو بتایا گیا ہے اور حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے تو اس کی صورت صحت کا طریقہ یہی مجاز ہے کہ تحلیل تحریم تزکیہ اللہ کی طرف سے ہوا مگر حضور علیہ السلام کے واسطے سے یعنی حضور علیہ السلام واسطہ ہیں جن کے ساتھ تحلیل وغیرہ بصورت کسب و دعا حقیقت قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ذو واسطہ جس کے ساتھ تحلیل وغیرہ بحیثیت تشویش و تگوینہ حقیقت قائم ہے اور تطہیر مکلف کے لیے ثابت ہوئی گویا بندہ نے زبان حال سے یہ کہا کہ اے اللہ تو ہم کو اپنے حبیب علیہ السلام کے واسطے سے پاک کر دے یا اس کو حلال کر دے یا مختصر یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ محفل ہے اور یہ وصف تخلیث بوجہ خالق اور شازع ہونے کے اس میں حقیقت موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے واسطے سے تحلیل ہوئی اور یہ وصف تحلیل آپ کے ساتھ بوجہ بیان کرنے کے حقیقت قائم ہے گویا مکلف پر بوجہ اس کی اطاعت یا سرکشی کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے واسطے سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام کر دیا ہے۔

زکوۃ کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے واسطے سے اپنے مالدار بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ گویا مکلف پر مال کا شکر یہ بصورت زکوۃ حضور علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ضروری اور فرض قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام واسطہ ہیں اور زکوۃ کو فرض قرار دینا آپ

کے ساتھ بوجہ بین و منظر ہونے کے حقیقت قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کے بوجہ شارع اور خالق و نعم ہونے حقیقت قائم ہے علی بذالقیاس۔

یہ تفصیل اس تقدیر ہے جس وقت امور نگوینہ میں سے کسی امر کو غیر اللہ کے واسطہ سے طلب کیا جائے اور اگر کسی چیز کو غیر کے واسطہ سے طلب نہ کیا جائے یا غیر اللہ کی دعا و کسب کا اس میں دخل ہی نہ ہو جیسے زمین کو آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس میں کسی کی دعا و کسب کو دخل نہیں تو اس وقت مذکورہ الصدر واسطہ کا تحقق کیسے ہوگا سو انکی صورت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وصف خلق اس میں حقیقت تحقق ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات کے صدقہ اور اس کے سب سے پیدا کیا اور وصف خلق آپ کے ساتھ بھی حقیقت قائم ہے گو یہاں خلق بمعنی تقدیر ہوگا جیسا کہ فیبارک اللہ..... احسن الخالقین و اخلق لکم سے یہ معنی مفہوم ہو رہا ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اکثر و بیشتر یہی ہے کہ آپ واسطہ فی الثبوت قسم اول ہیں لیکن بعض جگہ واسطہ فی الثبوت قسم ثانی سفیر محض بھی ہیں اور یہ ان مقامات میں جہاں کسب و دعا کی کیفیت سے واسطہ تصور نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کسب و دعا کرنا معلوم نہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں آپ واسطہ فی الثبوت سفیر محض ہوں گے۔

تحقیق و تطبیق عبد اللہ الحسنی علی الملعات ج ۱ ص ۱۳۰ میں ہے ان قلب الشیخ باب مفتوح الی عالم الغیب و هو واسطۃ و سفیر محض بین المرید و بین الحق سبحانہ فیصل امداد فیضہ علی قلب المرید بواسطۃ۔ ترجمہ ”بہر و مرشد کا دل اس دروازہ کی طرح ہے جو کہ عالم الغیب کے دربار کی طرف کھلا ہوا ہو اور مرشد حق سبحانہ اور مرید کے درمیان واسطہ اور سفیر محض ہوتا ہے۔“ جس کی وجہ سے مرید کے دل پر فیضان ہوتا رہتا ہے۔ اور الملعات ص ۱۴۰ تا ص ۱۴۱ پر ہے۔

ان قلب الشیخ بمطابۃ باب مفتوح الی عالم الغیب و هو واسطۃ و سفیر محض بین المرید و بین الحق سبحانہ و تعالیٰ فیصل امداد فیضہ علی قلب المرید بواسطۃ۔ ترجمہ ”شیخ کا دل بمنزلہ ایسے دروازہ کے ہوتا ہے جو کہ عالم غیب کی

طرف کھلا ہوا اور وہ شیخ مرید اور حق سبحانہ کے مابین واسطہ اور سفیر محض ہوتا ہے۔

ثابت ہوا کہ حصول مراد میں شیخ کبھی مرید اور اللہ سبحانہ کے مابین واسطہ بصورت سفیر محض ہوتا ہے کہ شیخ کا وجود حصول فیض کا ذریعہ اور واسطہ ہوتا ہے۔ بدوں اس کے کہ شیخ نے مرید کے لیے کوئی کسب و دعا کی ہو۔ تو جہاں کہیں ایسی چیز تیرہ ہوں کہ ان کے لیے آپ نہ دعا وغیرہ نہیں کی تو وہاں آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کا وجود ہمارے حصول فیض و برکات میں واسطہ بھلن سفیر محض ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے "لولاک لما خلقت الدنیا۔ ترجمہ "اگر آپ نے ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔" ابواحنیہ رحمہ اللہ عنہ اپنے قصیدہ اعتقاد میں فرماتے ہیں۔ انت الذی لولاک ما خلق امرء۔ کلا لولا خلق الموری لولاک۔ ترجمہ "آپ وہ ہیں کہ آپ کی ذات نہ ہوتی کوئی شخص بلکہ کائنات عالم نہ پیدا ہوتی۔ دیکھئے ارضی وسواہی کائنات کے وجود کے لیے حضور علیہ السلام کے وجود فری کو واسطہ و ذریعہ بنایا گیا بدوں اس کے کہ حضور علیہ السلام نے کسب و دعا وغیرہ کچھ کیا ہو مگر صورت احکام نگویہ ہوں یا تشریع سب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام واسطہ فی الثبوت ہیں بعض میں واسطہ فی الثبوت بصورت قسم اول اور بعض میں واسطہ فی الثبوت بھلن سفیر محض قسم ثانی۔

اسی طرح اولیاء کرام کہ جن کی ولایت عوام و خواص میں مسلم کتاب و سنت سے مستفاد اسوہ حسنہ کی مجسمہ امور نگویہ۔ نقصانات و مشکلات و مصائب وغیرہ کے ازالہ اور دفعہ میں واسطہ فی الثبوت کی قسم اول اور قسم دوم ہر دو منظور ہو چکے ہیں شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی عقلی طور پر اس پر کوئی اشکال لازم آتا ہے کیونکہ ان ہر دو واسطوں میں حقیقت میں سوال اول اللہ تعالیٰ سے ہی ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے غیر کا تو صرف واسطہ ہے اور اس کا ذریعہ اور سفارش اور بس۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں اور خواص کے کلام میں اس کا ذکر کھل کر اور واضح طور پر آتا ہے اگر کوئی نازاں ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ اس کو تسل اور واسطہ کی نوعیت کیا ہے اور یہ واسطہ کہاں اعتبار کیا جاسکتا ہے اگر کن امور میں اس کو اختیار کیا جاسکتا ہے مگر اس تفصیل و تشریح کے بعد بفضلہ تعالیٰ کسی قسم کا اشکال لازم نہیں آتا۔

وسائط اور اسباب کی طرف اشارہ

ناظرین کرام! اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے لیے ایک اسباب و وسائل پیدا فرمائے ہیں مثلاً دیکھئے کے لیے آنکھ بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، ازالہ مرض کے لیے ادویات بھالنے کے لیے اذوقہ و تعلقات، فتح و نصرت کے لیے عیسیم و آلات حرب و دشمنی کے لیے ستارے ازالہ بھوک کے لیے استعمال غذا، حصول جنت کے لیے خاتمہ بالخیر و رحمت الہی پانی عبور کرنے کے لیے کشتی، دفع ماندگی کے لیے نیند، اخروی عمل نجات کے لیے حصول رضا الہی پانی مراد ہونے کے لیے ادب و احترام، دشمن پر فتح پائی کے لیے منظم اتحاد و علی بنہ القیاس۔ اور ان امور کو جن کو عظام کائنات میں قدرت نے اسباب کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ تنکوئی امور ماتحت الاسباب کہتے ہیں۔ ان امور میں انبیاء کرام و اولیاء عظام کا واسطہ مذکورہ یعنی وسطہ فی الثبوت قسم اول متحقق و ثابت ہے یعنی یوں کہ بجائے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے یہ کہنا جائز ہے کہ آپ مجھے کامیاب کر دیں کھلا دیں پلا دیں میری حاجت پوری فرمادیں۔ مجھے پارانہ دیں۔ مجھے نجات دلائیں اور اس واسطہ میں عوام و خواص سب داخل ہیں اور سب دائرہ اسباب میں رہتے ہوئے اپنی عطائی قوتوں سے کام لے سکتے ہیں اور یہ جائز اور صحیح ہے کیونکہ جنہیں اور امور نگویہ دائرہ اسباب سے متعلق ہیں تو جب نسبت غیرہ اللہ کی طرف ان میں ہوگی تو عموماً ہر خاص و عام یہی تصور کرے گا کہ غیر اللہ کی طرف نسبت نمازی طور پر بوجہ سبب ہونے کے ہے نہ حقیقی اور یہی وجہ ہے کہ یہ طریقہ عوام و خواص میں معمول و مستعمل ہے اور کسی نے اس میں نزاع نہیں کیا۔ حضرت شاہ عبدالحزیز رحمۃ اللہ علیہ تھنا شاعر یہیہ میں فرماتے ہیں۔ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اور تمام امت بر مثال پیرانہ و مرشدان سے پرستند و امور نگویہ را بایشان وابستہ می دانند و فاقہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردیدہ۔ چنانچہ مجمع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است تھنا مطبوعہ کلکتہ ۱۳۳۳ء آخربجلد ۳۹۶ اول ص ۳۹۷ ترجمہ حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ آپ کی اولاد پاک کو تمام امت

آپ جائے پناہ ہیں..... قیامت میں ہر مصیبت زدہ اور پریشانی کی آپ کی ذات سہارا ہے۔ زمانہ کے حوادث کے وقت سب سے زیادہ مفید..... بہترین خلق خدا اور بہترین بخش کنندہ اور بہترین امید گاہ ہر غزدہ کے لیے..... وقتی مشکلات سے پناہ دہندہ۔

شرح عقائد میں ہے۔ فیظہر الکرامة علی طریق نقض العادة للولی من قطع المسافة البعيدة فی المدة القليلة مع بعد المسافة والمشی علی الماء الطیران فی الهواء وكلام الجماد والمجماء وغير ذلك من الاشياء۔ ترجمہ ”پس ولی کے لیے خرق عادت کے طور پر کرائشیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے ایک بسی مسافت کو چوڑی سی مدت میں طے کر لینا اور پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا اور چٹروں اور حیوانات سے کلام کرنا وغیرہ۔“

ان حوالیات میں خط کشیدہ عبارات سے اور ادراک کشیدہ کے مطالعہ سے جو کہ ایسے ہی مضمون سے متعلق گذر چکے ہیں امور تکوینیہ کی تعین تضا حاجات حل مشکلات ومصائب اور پناہ گاہ سہارا مفید ترین طریق عموم عقلی علوم کائنات میں سیر و سیاحت میں امداد اور ہلاک میں دنیا و آخرت میں صحت و مرض میں ازالہ حوادث کے لیے نداء غائبانہ عطا وغیرہ بھی ہوگی اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس سلسلہ میں ماتحت الاسباب کی قید زاید ہے اور ایجاد بندہ لہذا درست نہیں کیونکہ تصرفات بالا میں یہ بھی آ گیا ہے۔ پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا غائبانہ ندا اور مدت قبل میں بسی چوڑی مسافت طے کرنا اور جمادات حیوانات سے کلام کرنا اور ایک آن میں ایک انتہائی قلیل چیز کالے آنا۔ بلا موسم بھل اور معمولی چیز سے ہزاروں کی کفایت وغیرہ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مافوق و الاسباب ہیں اور امور تکوینیہ تو ثابت ہوا کہ امور تکوینیہ ماتحت الاسباب کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اور ان میں غیر اللہ کا واسطہ مذکورہ کا ثبوت بھی مستند حضرات سے ہو گیا اور صحت مریض ایسے ہی مروجہ فاتحہ شریف درود شریف اور صدقات و نذر و نیاز بہ طور اسلام اور امت کی اکثریت کا معمول اور اتفاقی مسئلہ بھی۔

اسی طرح حدیث میں ہے۔ یا عباد اللہ ائیمو نی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں بٹھلنے کے وقت کہا وائیمو اے محمد ﷺ میری مدد کجیجو۔ (غائبانہ حالت میں کہا)

بیروں اور مرشدوں کی طرف اطاعت کرتی ہے اور امور تکوینیہ ماتحت الاسباب ہوں یا مافوق الاسباب میں تصرف ان سے متعلق کہتے ہیں اور فاتحہ درود صدقات و نذر و نیاز ان کے نام سے رائج اور معمول ہے ہو گیا ہے چنانچہ تمام اولیاء کرام کا یہی معاملہ ہے۔ اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کو مکرر پڑھئے۔ جواہر خضر حضرت شاہ غوث گویاری رحمۃ اللہ علیہ میں فرمایا۔ ناد علیا مظهر العجائب تجده عونالک فی النوائب کل ہم وغیم سینجلی ہولایک یا علی یا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جو کہ مظهر عجائبات ہے تمام مشکلات میں اس کو مدد کنندہ پائے گا تمام پریشانی اور دکھ تہااری ولایت کے صدقہ میں دور ہو جائے گا یا علی یا علی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیز میں اس کا براہ اولیاء کا حال بعد انتقال لکھتے ہیں۔ دارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود ازاں ہائی طلبند و سے یا بند۔ ترجمہ اور حاجت مند لوگ اپنی مشکلات کا ان سے ازالہ چاہتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔

قاضی شہاد صاحب پانی پتی تذکرہ الموتی میں ارواح اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے متعلق لکھتے ہیں ارواح ایشاں از زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند میروند و دوستان و معتقدان را در دنیا آخرت مدد گاری مفرمانید و دشمنان را ہلاک می سازند۔ ترجمہ اولیاء کرام کی روہیں زمین و آسمان جنت جہاں چاہیں چلی جاتی ہیں اور اپنے دوستوں کی دنیا و آخرت میں مدد فرماتی ہیں اور ان کے دشمنوں کو تباہ کرتی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ الطیب انعم اور اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔ بنظر منی آید مرا مگر آنحضرت ﷺ کہ جائے دست اندو کہین است در ہر شدے۔ پناہ گرفتن بندگان و گریز لاا ایشاں در وقت خوف ایشاں روز قیامت..... نافع تر ایشاں مرد ماں را نزدیک ہجوم حوادث زمانہ..... بہترین خلق خدا والے بہترین عطا کنندہ والے بہترین کسی کہ امید واداشہ شود برائے ازالہ مصیبت..... تو پناہ دہندہ از ہجوم کردن مصیبت۔ ترجمہ ”مجھ کو بجز حضور علیہ السلام اور کوئی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ ہر شدت و مصیبت زدہ کی

حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کہا داعمر اور حدیث میں ہے ایک نابینا کو آپ نے دعا سکھائی جس نے آنکھوں میں پینائی کا سوال کیا تھا اس میں الی توجہت ہلک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی الخ اس میں تقاضا حاجت حضور علیہ السلام کو واسطہ بنایا گیا۔

شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی تخیل الایمان ص ۴۲ پر لکھتے ہیں کہ مشائخ صوفیہ قدس سرہم العزیز منگوید کہ تصرف اولیاء اللہ در عالم بزرخ انعم است واستمد اذ ان ارواح مقدسہ شان ثابت وموثر۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ارشاد الطائین میں فرماتے ہیں ص ۴۶ اور بعض جن کی استعداد زیادہ ہوتی ہے وہ ارواح سے مستفید ہوتا ہے۔

حضرت محمد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سرہندی کی کتاب مبداء ومعاد میں ص ۲ پر ہے کہ حضرت غوث الاعظم عی الدین شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح کی مدد سے مجھ کو تمام مقامات قرب سے گزرا کر اصل الاصول تک پہنچا دیا۔ بحوالہ تقویۃ الایمان۔

مجرات بھی امور خارجہ اور از قبیلہ مافوق الاسباب ہیں ان میں بھی واسطہ کا تحقق ہو سکتا ہے۔ سواس میں ذرا سی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

مججزہ کی تعریف

”مججزہ یہ ہے کہ اس انسان کے ہاتھ پر جو مدی الہیہ ہو اسکی تصدیق کے لیے کسی ایسے امر کو جو کہ عادات الہیہ کے خلاف ہو ظاہر کر دیا جائے۔ دوسرا انسان چونکہ ایسا کرنے سے عاجز ہوتا ہے لہذا اس کو مججزہ کہتے ہیں۔

باعتبار تحقق مججزہ کی دو قسم

ایک مججزہ وہ ہوتا ہے جس کا محسوسات میں اظہار کیا جائے اور یہ کہ علم والے اور جاہل لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ ان کا ادراک و فہم محسوسات تک بند ہوتا ہے لہذا ان کو

محسوسات ہی میں کسی امر خارق للعادة کو دکھایا جاتا ہے تاکہ یہ ان کے اطمینان کا پیش خیمہ ہو کر واسطہ ایمان ہو سکے۔

اور دوسرا مججزہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ معقولات میں ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ عقلا اور اصحاب فراست کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا ادراک محسوسات سے متجاوز ہو کر حقائق و معارف میں بھی راسخ ہوتا ہے۔ لہذا انکو معقولات میں کوئی امر خارق دکھلا کر ان کے تحقق ایمان کے لیے سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کی عوام و خواص ہر دو کی طرف بعثت ہوتی ہے لہذا اس کو محسوسات و معقولات کے حقائق و معارف کے انتہائی مراتب پر فائز المرام کیا جاتا ہے۔

کیا مججزہ مقدر اور اختیاری ہوتا ہے؟

اس میں اختلاف ہے کہ مججزہ میں نبی علیہ السلام کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں اور کیا انہیں سب کا لحاظ ہوتا ہے؟ خبر اس ص ۸۰ پر ہے۔ والمججزہ امر خارق للعادة قصد بہ اظہار صدق من ادعی نہ رسول اللہ ای اراد الحق سبحانه بہ ذالک اور اد صاحب المججزہ والاولاد اظہر۔ یعنی وہ امر خارق اسکو اللہ ظاہر کرتا ہے یا نبی پہلی بات زیادہ ظاہر ہے اس سے معلوم ہوا کہ مججزہ نبی کے ارادے سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔

مافی الاسلام مولفہ مولانا اصغر علی دہلوی پروفیسر اسلامیات لاہور۔ امر خارق للعادة کہ اس میں ان قوانین عادیہ جو کہ بنا بر تجربہ و مشاہدہ حاصل ہوتے ہیں میں سے کسی سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ در حقیقت اور واقع میں مججزہ میں کوئی سبب نہیں ہوتا۔

”یہ امر مسلم ہے کہ کسی واقعہ کا ظہور بلا سبب نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعہ کا لوحی من السماء ہے۔“
”بلکہ امر خارق للعادة کی حقیقی علت مشیت الہی ہے جس سے ایسے اسباب خفیہ عمل

کرنے لگتے ہیں۔ جن کو ہم عادی اسباب میں نہیں لاسکتے۔ ص ۳۳۲ و ۳۳۶ ج ۱

..... اور تکلم خداوند کریم معجزہ نبی ہے اور منصب نبوت کو لازم مگر نفس دعوت نبوت کو اظہار معجزہ لازم نہیں اسی وجہ سے کبھی دکھلایا گیا اور کبھی روک لیا گیا۔ اسی طرح شرح مواقف ص ۲۶۶ پر ہے ان کرامات الاولیاء قلعہ باختر باختر ہم وطلیہم هذا هو الصحيح (شرح مسلم بر حاشیہ مسلم ص ۳۲۲ ج ۳ فتح الباری ص ۲۹۱ ج ۷ عمدۃ القاری ص ۱۶ ج ۱۶)

تمکین الایمان ترجمہ تمام امور کائنات اسباب پر موقوف رکھے ہیں اسی کو عادت کہتے ہیں اور کبھی وہ اس عادت کو توڑ دیتا ہے اور کسی ظاہری سبب کے بغیر (نہ باطنی) ہی ایک چیز کو پیدا کرتا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے نہ رسول کا اور غیر اختیاری ہے۔

مانی الاسلام میں ہے درحقیقت توحید کا اعلیٰ کمال یہ ہے کہ جس قدر سلسلہ ہائے اسباب عالم کائنات میں نظر آتے ہیں نبی اللہ کی نظر سے اٹھ جاتے اور یہی عارف کامل کی انتہا ہے۔

فروح الغیب میں مقالہ ص ۴۰ پر ہے۔ ویرد علیک التکوین فتکوین کلیتک قدرۃ۔ (بحوالہ نورانی ص ۹)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ ”جب ولی اللہ مشائخ بشریت سے خارج ہو کر میدان قدرت الہی میں فائز ہوتا ہے تو اس کو یہ مرتبہ کرامت عطا ہوتا ہے کہ اشیاء کو بغیر اسباب عادی کے اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ سب مؤمنین جنت میں اسی اقتدار پر ہوں گے اور اولیاء اللہ کا تکیہ کن عادات و رسوم سے گزر کر فانی ہو جاتے ہیں تو عالم دنیا میں بھی قبل از دخول جنت منظر تجلی اسم قدیر کے ہو جاتے ہیں۔

حدیث نوافل مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نفلی عبادت کرتے کرتے بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اب اس کا سننا میرے کان دیکھنا میری آنکھ پکڑنا میرے ہاتھ چننا میرے پاؤں اور سمجھنا میرے دل سے ہوتا ہے۔

ان مندرجات سے کیا ثابت ہوا۔ معجزات میں اسباب کا اعتبار ایک اختلافی امر

ہے۔ (۲) توحید کامل میں سلسلہ اسباب کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور تصرف بلا اسباب ہوتا ہے۔ (۳) اولیاء کا تکیہ کن بلا اسباب تصرف کرتے ہیں۔ (۴) ولی کامل پر وصف تکوین یعنی کسی چیز کا عدم سے وجود میں لے آنا نہ کہ کلمہ کن کہنا رد کر دیا جاتی ہے یعنی وہ بلا اسباب تصرف کرتا ہے۔ (۵) معجزات اور کرامات میں اسباب ظاہر کو نہیں ہوتے مگر اسباب خفیہ ضرور ہوتے ہیں۔ (۶) نفلی عبادت سے وہ قرب حاصل ہوتا ہے جس سے ولی کامل کے وجود و اعضا سے امور خارجہ و لعاوہ ظاہر ہوتے ہیں۔ (۷) توحید کامل سے یہ کمال پیدا ہوتا ہے کہ تصرفات بلا اسباب کا ظہور ہونے لگتا ہے۔

منہجہ کیا ہوا؟

ان حوالہ جات مذکورہ کی روشنی میں کہا جائے گا کہ اگر معجزات و کرامات میں اسباب ظاہر معتبر نہیں ہوتے تو پھر واسطہ فی الثبوت سفیر محض ہوگا اور اگر اسباب خفیہ کا اعتبار کیا جائے تو واسطہ فی الثبوت قسم اول ہوگا اور اس اعتبار پر بحث کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔

معجزہ باعتبار طلب دو قسم پر ہے

معجزہ کی دو قسم میں ایک اقتراح یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اظہار معجزہ کا مطالبہ کیا جائے اور دوسرا غیر اقتراح یہ ہے کہ بغیر مطالبہ اس کا اظہار کر دیا جائے مثلاً شق قمر کا معجزہ مطالبہ پر دکھلایا گیا۔ آسمان کی طرف چڑھنے اور سونے کے مکانات اور نہریں وغیرہ کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ شب معراج وغیرہ معجزات صرف بلا مطالبہ ہیں۔

ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ معجزہ کے مقدور ہونے اور اس میں اسباب کے ہونے میں اختلاف ہے مگر یہ معمولی اختلاف ہے اور نزاع لفظی ہو سکتا ہے جنہوں نے اسباب کی نفی کی ہے ان کی مراد اسباب ظاہر ہوں اور جنہوں نے اسباب کو مانا ہے ان کی مراد اسباب خفیہ ہوں جو کہ تجربہ اور مشاہدہ کے دائرہ سے خارج ہوں۔

امور تشریعیہ میں واسطہ کی نوعیت

امور تشریعیہ یہ ہیں کہ کسی چیز کو فرض یا واجب یا سنت یا مستحب یا مباح کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کسی چیز کو فرض کسی کو واجب وغیرہ قرار دے کر ان کے انفاذ و اجراء کے لیے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو انبیا نایب و خلیفہ مقرر فرمایا اور ان کی اطاعت اپنی اطاعت کی طرح فرض قرار دی اور احکام شرعیہ کی تعمیل بنا کر مصلحت اور اسباب و مصلیٰ ہے اور اس کو انبیاء علیہم السلام بفضل تعالیٰ خوب سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے خداوند کریم نے انکو شرعی احکام میں کسی طرح کی ترمیم و تنسیخ اور کسی ویشی کر نیکی اجازت مرحمت فرمائی ہے اور عقلی طور پر بھی یہ اجازت دائرہ جواز میں مفہوم ہوتی ہے۔ کیونکہ جب یہ اس کے نبی و رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کا ہر شرعی اقدام بصورت وحی ہے تو اس جواز میں شک و شبہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں اس اجازت کی متعدد مقامات پر تصریح موجود ہے جیسا کہ قدرے اس کا تذکرہ قبل اس کے ہو چکا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں آپ کو مزی، معلم، حکیم، رؤف، رحیم، سبج، بصیر، ہادی، منعم، معطی، مجرم، مکمل، واضح مصلیٰ، داعی، مخبر، بشیر، نذیر وغیرہ سے یاد کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ مثلاً مزی و درحقیقت تو اللہ ہی کی وصف ہے۔ حضور علیہ السلام تو محض سبب ہیں اسی طرح باقی امور کو قیاس کر لیا جائے۔

اسی طرح حدیث پاک میں اگر آپ کے متعلق یہ ذکر آیا ہے کہ فلاں چیز کو حرام اور فلاں کو حلال اور فلاں کی اجازت اور فلاں کی ممانعت کی ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ حقیقتہً حلال و حرام وغیرہ اللہ ہی کا کام ہے آپ کی طرف ایسی نسبت محض سبب اور ذریعہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ احکام تشریعیہ میں یہی واسطہ فی الثبوت قسم اول ہے۔ حضور علیہ السلام واسطہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ذوالواسطہ اللہ تعالیٰ کی یہ وصف حقیقی اور ذاتی ہے اور حضور علیہ السلام کی حقیقی یعنی آپ اس وصف کے ساتھ حقیقتہً متصف ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ آپ اس کے موجد ہیں

اور عطائی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا شدہ ہے۔ سینے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں ایک باب باندھتے ہیں۔ باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بانہ بعض من شاء بما شاء من الاحکام۔ آپ جس کو چاہیں کسی حکم کے ساتھ مخصوص فرمادیں۔

(۱) علامہ شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ مدارج شریف میں لکھتے ہیں کہ احکام مفوض بود لہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول صحیح۔

(۲) درال روزخاہر گرد کہ حکم حکم اور روز او بحکم رب العالمین ہرچہ خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود ہر۔

(۱) ترجمہ صحیح قول یہی ہے کہ شرعی احکام میں آپ مختار تھے۔

(۲) ”قیامت میں ثابت ہوگا کہ اللہ کے حکم سے حکم آپ ہی کا ہوگا۔ آپ اللہ کے حکم سے جو چاہیں جس کو چاہیں دیں۔“

حدیث میں علن ایک سائل کو آپ نے فرمایا تھا جس سے متعلق شیخ عبدالحق محدث فرماتے ہیں از اطلاق سوال کہ فرمود معلوم می شود۔ می شود کار ہمہ بدست و کرامت اوست ہرچہ خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بد علی العول ارشاد فرمانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ سبب آپ کے ہاتھ میں ہے جو چاہیں جس کو چاہیں دیں۔

علامہ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں بوخل من اطلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ممکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزان الحق۔ ترجمہ ”حضور علیہ السلام کے مطلقاً بیان کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ جو چاہیں اس کے دینے کا اختیار دیا ہے۔

اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنے دو صحابیوں کو شہادہ کبریٰ کے بچہ کی قربانی دینے کی اجازت فرمادی۔ (بخاری و مسلم)

ایک صحابی کو خاندانہ کو فوت ہونے پر بجائے چار ہادس دن کے صرف تین دن کا سوگ کر لینے کے بعد نکاح کی اجازت دے دی۔ (طبقات ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ایک صحابی رمضان میں روزہ توڑ کر حضور علیہ السلام کی پناہ لیتے ہیں اور بجائے کفارہ ادا کرنے کے درباریکس پناہ سے خسرے لے جاتے ہیں۔ (صحاح ستہ)

سوئے کا ہر زیور مرد کے لیے حرام ہے مگر حضور علیہ السلام نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ (مسند امام احمد)

ریشم مرد پر حرام ہے مگر حضور علیہ السلام نے دو شخصوں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔ ..... ایک شخص اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ وہ دو نماز سے زیادہ نہ پڑھیں گے۔ حضور اسکو منظور فرما کر انہیں مسلمان بناتے ہیں۔ (مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ)

قرآن مجید میں ہے تو جی الیہ من تشاء و تودی الیک من تشاء جس کو چاہیں اپنی محبت و رفاقت سے پیچھے کر دیں اور جس کو چاہیں اپنی اپنا میں رکھیں۔

یہ چند مثالیں احکام تشریعیہ سے ہیں جن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تخصیص فرمائی ہے۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام احکام شرعیہ میں جیسا چاہیں تعریف کر سکتے ہیں۔ اور آپ چونکہ واسطہ ہیں لہذا احکام حقیقۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں لہذا کوئی حرج نہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مختار ہونا

(۸) حضور علیہ السلام کو احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے کہ تزییم اور تخصیص اور کمی و بیشی کی اپنے فضل و کرم سے اجازت فرمائی ہے جیسا کہ اوپر ابھی ذکر کیا گیا ہے مگر اس سے حضور علیہ السلام کو مستقل خیال کرنا یا اس اجازت کو قوت تفویضی تصور کرنا کہ خداوند کریم کی قوت کو اس میں دخل تک نہ ہو۔ یہ سب غلط فہمی ہے اور غیر صحیح وجوہ حسب ذیل ہیں:

(۱) انسان و جن ہر دو نوع شرعاً مکلف ہیں اور مختار کہ اپنے ارادہ سے جو چاہیں کریں اور نہ ہی اذن جدید کی ضرورت ہے یہ اختیار کیوں استقلال کو نہیں چاہتا؟

(۲) یہ اختیار اضطرار کے مقابلہ میں ہے یعنی انسان فاعل مختار ہے نہ فاعل بلا اضطرار جیسے کہ مجبور ہو کر کام کیا جائے۔

(۳) مختار کا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی طرف سے اختیار دیا گیا ہے اپنا استقلال اس میں نہیں ہے تو استقلال کیسا؟

(۴) احکام شرعیہ میں بحیثیت تہدیلی و تنبیخ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے تو استقلال ذاتی ختم۔

(۵) معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ آپ احکام میں جو تہدیلی کریں گے وہ ہمیں منظور ہے پس استقلال ناچید۔

(۶) احکام شرعیہ میں تہدیلی کا اختیار جیسا کہ اوپر مذکور ہوا مخصوص ہے نہ مطلقاً حتیٰ کہ وصف الوہیت بھی مراد لے لی جائے۔

(۷) اختیار سے قوت تفویضی مراد لینا درست نہیں جب کہ کا سب فعل گو بندہ ہے مگر فاعل اور خالق تو اللہ ہے تو جب قوت تخلیقی ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی ہے تو قوت تفویضی میں قوت الہیہ کے بے دخل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نیز بندہ ممکن ہے مرتبہ ذات میں معدوم ہے یہ مستقل ہوتی نہیں سکتا تو قدرت الہیہ کی بے دخلی چھٹی؟

(۸) اختیار مختار ہونے کا یہ مطلب کہ مختار کو جدید اذن کی ضرورت نہیں اور مختار اپنی عطائی قوت مستقلہ مفوضہ سے ہی کام کرتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اول اس وجہ سے کہ قوت تفویضی کا غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ رقی اذن جدید کی ضرورت کہ ہر فعل میں ضروری ہے سو یہ بھی غلط اور غیر صحیح ہے کیونکہ آخر ہم بھی مختار ہیں مگر ہم ہر فعل میں اذن جدید کے محتاج نہیں ہیں کہ پہلے اذن لیں اور پھر کریں اور پھر جب خالق ہر فعل میں اللہ ہے تو اس صورت میں قوت الہیہ کا بے دخل ہونا بے معنی بات ہے نیز حضور علیہ السلام کے بعض افعال پر اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا مثلاً لم اذنت

لہم (آپ نے کیوں اذن دیا) لم تحرم ما احل الله لك (آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں) ثابت ہوا کہ آپ نے بلا اذن یہ کام کیا تھا جس پر انکار کیا گیا اور اگر ہر فعل میں اذن جدید لازمی ہوتا تو آپ پھر کیوں کرتے ثابت ہوا کہ ہر فعل میں اذن جدید کی ضرورت نہیں ہم آخر میں حضور پر نور ﷺ کے مختار ہونے کا ایک اور حوالہ درج کرنے کے بعد اس بحث کو ختم کرتے ہیں علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ کا کلام ذکر فرماتے ہیں:

وقال، بعد نقل احادیث و آثار معالفة فحصل من مجموع هذا الكلام النقول والاحادیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسده و روحه و اه يتصرف و یسیر حیث شاء فی اقطار الارض و فی المکوت و هو یهتیت التیکان علیها قبل وفاته لم یبدل منه شی وانہ مغیب عن الابصار کما غیبت الملائکة مع کونهم احياء باجسادهم فاذا اراد الله تعالی دفع الحجاب عن اراد کرامه برویته راه علی هیئته الی هو علیہ الصلوٰۃ والسلام علیہا لامانع من ذالک ولاداعی الی التخصیص برویة المثل و ذهب رحمہ الله تعالی الی نحو هذا فی سائر الانبیاء علیہم السلام فقال انهم احياء ردت البہم ارواحهم بعد ما قبضوا واذن لهم فی الخروج من قبودهم و التصرف فی الملکوت السفلی العلوی.

(روح المعانی ص ۳۶-۳۷)

ترجمہ: ”حضور علیہ السلام کی حیاء و تعارف سے متعلق مجموعہ احادیث سے بقدر مشترک یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے جسم اور روح سے ہر چیز بقدر حیات ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ اطراف عالم میں بلکہ عالم ملکوت و بالا میں بھی سیر و سیاحت کرتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں اور آپ بیعت اسی شکل و ہیئت پر ہیں جس پر دنیا میں تھے کچھ فرق نہیں صرف فرشتوں کی طرح آنکھوں سے غائب ہیں۔ جب کسی شخص پر اللہ تعالیٰ خصوصی عنایت

فرماتا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اصلی شکل و ہیئت پر دیکھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اور یہ کہنا بے معنی ہے کہ آپ کا اصلی وجود نہیں بلکہ مثالی اور مناسی وجود نظر آتا ہے کیونکہ اصلی اور حقیقی وجود دیکھنے میں کوئی امر مانع اور حجاب نہیں اور یہی کیفیت باقی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ ان کی رُوحوں کو بدنوں میں واپس لوٹا دیا گیا ہے اور وہ اصلی اور حقیقی وجود سے زمین و آسمان میں ہر مناسب تصرف کرتے ہیں۔“

ملاحظہ فرمائیے کہ قدر واضح بیان ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سیر و سیاحت اور ضروری تصرف فرماتے ہیں۔

بہر صورت یہ مذکورہ الصدر جملہ تصرفات مجازی اور عطائی قوت سے سرانجام پاتے ہیں اور چونکہ مجازی معنی لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کوئی قرینہ اور خارجی امر ایسا ہو جو کہ بتائے کہ عبارات میں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی ہے لہذا قرینہ کے وجود پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

مجاز میں قرینہ

کلام کا استعمال اصلی تو یہی ہے کہ اس کو حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے لیکن کبھی ضرورت کی وجہ سے کلام مجازی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اس وقت لازمی ہے کہ وہاں کوئی امر ایسا ہو جو یہ بتائے کہ شکلم نے مجازی معنی مراد لیا ہے۔ اس امر کا نام قرینہ ہے اور یہ قرینہ کبھی لفظی ہوتا ہے جیسا کہ کہا جائے۔ رایت اسد فی الحمام شیر کو میں نے حمام میں دیکھا۔ فی الاحجام کا لفظ بتاتا ہے کہ شیر سے مراد جنگلی شیر نہیں کیونکہ وہ حکام میں نہیں آتا بلکہ ریحل شجاع مراد ہے اور یہ قرینہ کبھی معنوی ہوتا ہے جیسا کلام میں جو مسند واقع ہوا ہے اس کا قیام مسند الیہ کے ساتھ ناممکن ہو۔ جیسا کہا جائے محبتک جاءت بی البیک تیری محبت مجھے تیری طرف لانی ہے یہاں جاءت مسند ہے اور بجو مسند الیہ ہے اور ظاہر ہے کہ محبت کا قیام محبت کے ساتھ غیر متصور ہے معلوم ہوا کہ معنی مجازی مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ تیری محبت کی

وجہ سے تیری طرف لے آیا اور کبھی یہ قیام حادی طور پر محال ہوتا ہے مثلاً ہزم الامیر امجد امیر نے لشکر کو شکست دے دی تاہم یہ کہ عادی امیر لشکر کو شکست نہیں دیتا بلکہ لشکر شکست دیتا ہے مگر امیر کے حکم سے۔ لہذا مجازی طور پر امیر کی طرف شکست دینا منسوب کر دیا گیا اور کبھی قرینہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام ایک کامل موجد یعنی اللہ کو واجب الوجود اور متحق عبادت سمجھنے والا کہہ رہا ہے اور نسبت حکم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر رہا ہے لہذا یہ مجاز ہے۔ جیسے اشباب الصغیر وافی الکبیر۔ کرا اللعذر وصر العشی۔ زمانہ کے میل و نہار نے بچے کو بوڑھا اور بوڑھے کو فناء و تباہ کر دیا۔ یہاں اشباب اور انبی کو کرا اللعذر کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسناد حقیقی ہے لیکن اس شعر کا ایک موجد کامل اور صادق الایمان انسان قائل ہے تو ثابت ہوا کہ یہ اسناد مجازی ہے کیونکہ مؤمن کامل سے کیسے ہو سکتا ہے کہ حقیقی قائل کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف فضل کی اسناد کر دے اسی طرح اور قرآن مجی کا قیام کئے جا سکتے ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اسناد ونسبہ مجازی ہے نہ حقیقی۔

لہذا جس قدر واسطہ وسیلہ وغیرہ میں عبارات اور حوالیات درج کیے جا چکے ہیں ان میں اگر یہ ثابت ہو جائے اور ثابت یقیناً ہے کہ ان کا قائل مؤمن کامل صادق الایمان کتاب کا حامل سنت کا عالم ہے تو بلاشبہ یہ سب اسناد دین اور نبیہیں مجازی ہوں گی نہ کہ حقیقی اور نبی ثابت کیا گیا ہے کہ عبارات کے قائل و موجد قطعی طور پر کامل الایماندار مخلص متشرع ہیں لہذا ان میں کوئی شرک نہیں۔ اگر کوئی تاہم جاہل اس کے خلاف کرے تو اسکی اصلاح ضروری ہے نہ کہ ایک جائز چیز کو ناجائز قرار دیا جائے۔

متنازعہ فیہا عبارتیں اور توسل و واسطہ کی ابتدا کب سے ہے

ناظرین حضرات! یہ تذکرۃ الصدور مسائل توسل وسیلہ اور واسطہ وغیرہ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے اور ضرورت کا دخل ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسائل قرون اولیٰ سے کسی نہ کسی صورت میں چلے آ رہے ہیں اور بعد کے امور مستحکم وہ بھی کسی نوعی مناسبت اور جنسی

اشتراک سے مسائل مذکورہ میں داخل ہیں اور نہ ہی ان کے کرنے سے کتاب و سنت کی کوئی مخالفت آتی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان مسائل کو اختر اعیانہ اور ایجاد بندہ کہہ کر بریلوی علماء رحمۃ اللہ علیہ کو ہی بدنام اور مطعون کیا جا رہا ہے اور ہر وجہ سے ان کو ہی مورد طعن بنایا جاتا ہے۔ کیا جو کچھ علماء بریلی کو کہا جا رہا ہے اس کا براہ راست علماء متقدمین تا قرون اولیٰ تک اثر نہیں پڑے گا ضرور پڑے گا اور پھر غضب یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے جمہور اسلام کے مقابلہ میں شرمہ قلیہ کی حیثیت رکھنے کے باوجود اپنے کردار کا قطعاً مطالعہ نہیں کرتے اور اپنے گریبان میں اپنی تاریخ نہیں دہراتے تاکہ ان کو اپنی حیات مستعار کے خط و خال نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔

معتزین اپنے کو کیوں چھپاتے ہیں؟

ناظرین باطنین! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ انسان کو جب اپنی زندگی قابل اعتراض ہو اور اس کا نقشہ حیات قابل تعریف نہ ہو اخلاقی کیفیت گھٹاؤنی ہو محض و ہوا کا جسم ہو تو کسی مفاد کو ٹھکرا نا اور ذاتی مفاد کو اپنانا ہو تو پھر وہ اپنے محبوب و مفالخص کو پوشیدہ کرنے اور رکھنے کے لیے دوسروں کو ہر طرح سے مطعون کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کی ہر اچھی بات کو بھی نظر انداز کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہاں بادی النظر میں یہی حال معلوم ہوتا ہے کہ معتزین اور نزاع و جھگڑا والے والوں کا اندرونی خانہ قابل تعریف نہیں۔ اعمال کی فہرست انتہائی طور پر محل اعتراض ہے مفاد پرستی ہٹ دھرمی، ضد و عناد کا بے پناہ تصور مکرر ذراغ سے بھرا مادہ گہرے نیست کے ترانے گائے جا رہے ہیں جن کی تفصیل کا یہ محل نہیں۔ صرف اتنا کہہ دینا مناسب ہے کہ اس کتابچہ میں خودی عقاید و دیگر مضامین کا آپ بار بار مطالعہ فرمائیں اور سوچیں اور غور کریں تو یہ حقیقت ٹھس و اس کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اہلسنت والجماعت پر اعتراض کرنے والے بزرگ اپنے فخریہ طراس قلب پر کن کن اعمال کی فہرست رکھتے ہیں۔

عبارات ندائیہ کی صحت

ناظرین کرام! واسطہ اور توسل سے متعلق ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ وہ عبارات جو کہ توسل اور واسطہ اور عموماً نداء استعانت کی صورت پر مشتمل ہیں ان کی سرے سے صحت ہی مشکوک ہے تو ان کے ذریعہ استغاثہ اور استعانت کے جواز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لہذا ہم اپنی ایک تحریر بشکل عربی مع ترجمہ جو کہ از روئے علم صرف غلطی معانی وغیرہ ان عبارات کی مکمل صحت اور نتیجہ خیز ہونے پر مشتمل ہے پیش کرتے ہیں اور علمی ذوق رکھنے والے حضرات سے پوری توقع رکھتے ہیں کہ وہ پورے غور سے پڑھنے کی تکلیف گوارا کرتے ہوئے ہمیں شکر یہ کا موقع دیں گے۔

ہم نے اس تحریر کو ایک کتابچہ کی شکل دے کر اس کا نام النداء بحرف الیاء رکھا تھا جو کہ بعینہ حسب ذیل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام
على رسولہ المجتبیٰ والہ النقی و
صحابہ الہدیٰ۔ اما بعد فبقول العبد
الملتجی الیٰ رَبِّہِ القویٰ محمد مہر
الدین رزقہ اللہ بلفظہ الخفی والجلی
اِنَّ نداء اولیاء اللہ تعالیٰ مثلاً یا شیخ
عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ جیلانی
شیخاً للہ وباعین الدین اجمیری
امداد کن امداد کن وغیرہ من ا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على رسولہ المختبر
والنقی وصحبہ الہدیٰ۔ اما بعد میں کہتا ہے
بندہ اپنے خدا تعالیٰ سے پناہ لینے والا
محمد مہر الدین اللہ کریم اس کو ظاہری و باطنی
مہربانوں سے مالا مال کرے کہ تحقیق
اولیاء کرام کو دور و نزدیک سے پکارتا مثلاً یا
شیخ عبدالقادر جیلانی..... ھینا اللہ ویا محسن
الدین اجمیری امداد کن امداد کن کلمات
ندائیہ تقاضا حاجات اور دفع بلیات یا زیادہ

لکلمات الندائیہ لقضاء الحاجات و
دفع البلیات او الاستغراق فی حبہ
او طمناً بان اللہ تعالیٰ یُبلغہم نداءنا
او یسمعہم اذشاء او نبیاء السلام
علیہم حسن اختلاف نیات القائلین علی
انہم مظاهر الامور التکوینیۃ و مناشی
الاحکام التکلیفیۃ جائز شرعاً لامنہ
منہا اصلاً ولا مناقشتہ فی صحۃ ہذہ
العبارات صرفاً ولا نحواً ولا بیاناً قطعاً
مثلاً یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخاً
للہ فانہا عبارة صحیحۃ متعارفۃ بین
الناس فہنہا امور الاولیٰ فی بیان وجوہ
صحۃ ہذہ العبارة فاقول وباللہ
التوفیق۔ انہا صحیحۃ اما صرفاً
فضرورۃ و بنداۃ و اما نحواً فلیوجوہ
الاول ان یا خوف النداء نائب متاب
ادعو تستعمل علی وجہ النداء
والدعاء وغیرہما لاعلی وجہ العبادۃ
وشیخ منادی مین علی ما یرفع بہ واقع
موقع الکاف عبد القادر منصوباً علی
انہ بدل من الشیخ بدل الکمل عن
الکمل والمعنی ادعوا کلاطلب

محبت کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ اللہ
تعالیٰ ہماری پکار ان کو پہنچا دیتا ہے یا جب
چاہے ان کو سنا دیتا ہے یا ان پر سلام کہنے کی
غرض سے جیسا کہ کہنے والے اور پکارنے
والے مختلف نیتوں کے آدمی ہوتے ہیں جو
کہ ان کو محض امور تکوینیہ اور احکام تکلیفیہ
الہیہ کے مظہر سمجھتے ہیں شرعی طور پر جائز ہے
قطعاً کوئی مانع نہیں اور نہ ہی اس قسم کی
عبارات و کلمات کی صحت میں کوئی مناقشہ
ہے بلکہ یہ علم صرف نحو، بیان سے صحیح ہیں
مثلاً یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخاً اللہ کو ہی لے
لو یہ نہایت صحیح اور درست عبارت ہے شب
وروز لوگ اس کو پڑھتے ہیں پس یہاں پر
چند امور ہیں۔ اول اس عبارت کی صحت
کے دلائل میں پس میں بتائیں الہی عرض
کرتا ہوں کہ یہ عبارت علم صرف کے لحاظ
سے ضروری و بدیہی طور پر صحیح و درست ہے
تقلاً محتاج دلیل نہیں اور علم شوکی رو سے بھی
صحیح ہے دلائل حسب ذیل ہیں۔ (۱) بلاشبہ
حرف یا ندا کے لیے ہے۔ ادعو کے قائم
مقام ہو کر ندا اور دعا وغیرہ معنی میں استعمال
کیا جاتا ہے نہ کہ

منك شيئاً ارضاً لله و تحصيلاً للثواب۔
معنی قربت و عبادت میں اور شیخ منادی جو کہ علامت رفع پر مبنی ہے۔

اور کاف خطاب کی جگہ پر واقع ہے۔ عبد القادر جیلانی شیخ مہدل منہ سے بدل الکس عن الککل ہے اور اس تقدیر پر معنی یہ ہوا کہ میں آپ کو اس لیے پکارتا ہوں تاکہ آپ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی برتری ظاہر کرنے کے لیے مجھ کو کچھ عطا فرمائیں۔ (خلاصہ یہ کہ خدا کے نام پر کچھ دیں اور یہ بلاشبہ جائز ہے۔

الثانی یا حرف النداء نائب مناب ادعو شیخ منادی مبنی علی ما یرفع بہ عبد القادر منصوب علی انه تابع المنادی المضاف وجیلانی صفتہ و شيئاً مفعول بفعل محذوف بقرینۃ النداء لله متعلق بمقدرای اکراما و ارضاء و تحصيلاً کما مر والمعنی ادعواک لاطلب منک۔ شيئاً اکراماً اللہ ای بحقہ و منہ تعالیٰ غلبک و بفضلہ تعالیٰ لیدیک کما فی الکافیۃ والمضافۃ (ای التواضع) تنصب وفیہ ایضاً والبدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ حکم المنادی المستقل مطلقاً و قررہ الجامی قدس سرہ و فی شرحہ ص ۷۰ و ویویدۃ ما ورد فی النصوص القرآنیۃ والآثار

الصحيحة قال سبحانه تعالى واتقوا الله الذي تساء لون به قال فی الجلالین تحت هذه الآية المذكورة ای تساء لون به فیہا بینکم حیث یقول بعضکم لبعض استلک باللہ نشدک باللہ و فی جامع البیان ص ۶۷ علی حاشیۃ الجلالین تحت الکریمة المذكورة ای یتساء لون فیما بینکم حوائجکم کما تقولون استلک باللہ واعد علی انکارہ فی الحدیث حیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ باللہ فاعیدہ ومن سئل باللہ فاعطوه (ابوداؤد) وایضاً قال علیہ السلام اخبرکم بشر الناس متروا قلیل نعم قال یسئل باللہ ولا یعطی لہ۔ (ترمذی) والثالث ان یا حرف النداء قائم مقام ادعو شیخ منادی مرفوع علی انه مقصود بالنداء و عبد القادر مرفوع علی انه تابع بطریق عطف البیان و تقدیر العبارة یا ایہا الشیخ اوبہذا

الاطلاق مستقل منادی کے حکم میں ہیں اور شارح جامی نے اس کو ثابت رکھا ہے اور اس کی تفسیر قرآن مجید کی صریح آیتوں اور آثار صحیحہ سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے واتقوا اللہ الذی تساء لون بہ اس کی تفسیر جلالین میں یوں ہے تساء لون بہ فیما بینکم الخ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس خدا سے ڈرو جس کی قسم دے کر اور نام لیکر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور یوں کہتے ہو۔ استلک باللہ واعدک باللہ (خلاصہ یہ ہوا کہ یا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ کا نام لیکر اور اسی کے نام کے واسطے سے سوال کیا گیا ہے لہذا قرآن مجید کی تصریح سے جائز ہے) تفسیر جامع البیان صفحہ ۶۷ جو کہ جلالین پر ہے میں آیت مذکورہ کے نیچے یوں تفسیر کی ہے۔ ای یتساء لون فیما بینکم حوائجکم یعنی مطلب یہ ہے کہ اس خدا سے ڈرو جس کا نام لیکر ایک دوسرے سے حاجت روائی کرتے ہو جیسے کہتے ہو اساتلک باللہ اور حدیث شریف میں اس طریق سوال کو جائز رکھا گیا ہے

الشیخ عبد القادر جیلانی اطلب
منک شیئاً اکراماً لله والمعنی
ادعواک لا اطلب منک شیئاً البغ.

بلکہ اس پر سائل کو کچھ نہ دینے پر وعید
وتنبیہ فرمائی گئی ہے چنانچہ حضور علیہ
السلام نے فرمایا کہ جو خدا کا نام لیکر تم
سے پناہ چاہے اس کو پناہ دو اور جو
اس کا نام لیکر کچھ مانگے اس کو کچھ
ضرور دو (ابوداؤد) اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سب
سے بڑے شخص کی خبر نہ دوں عرض کیا گیا ضرور فرمایا وہ شخص ہے جس سے اللہ کا نام لے کر کچھ
مانگا گیا اور کچھ نہ دیا۔

(۳) بلاشبہ یا حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو ہو کر مستعمل ہے۔ شیخ منادی جو کہ
مقصود ندا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے عبد القادر تابع عطف بیان ہونے کی وجہ سے مرفوع
ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوئی۔ یا ایہا الشیخ یا یا ہذا الشیخ عبد القادر جیلانی اطلب منک شیئاً اکراماً
لله اور معنی یہ ہوا کہ میں آپ کو پکارتا ہوں تاکہ آپ اللہ کریم کو راضی رکھنے کے لیے اور اس کی
برتری کا اعتراف کرتے ہوئے مجھ کو کچھ عطا فرمادیں۔

قال فی شرح الکافیہ الجامی و
النزموار رفع الرجل مثلاً لانه
المقصود بالنداء و توباعہ لانه توابع
معرب. والرابع انه یمكن ان یقال ان
الشیخ منادی مستغاث بتقدیر اللام
وعبد القادر مجرور علی انه تابع
المعرب والمعنی ادعواک لا لاغاثۃ.

أما بیانا وهوان نسبة الفعل اعطاء کان
او غیرہ الی غیر اللہ تعالیٰ شیخا کان
او غیرہ هل یجوز ام لا فنقول انه جائز
أما الاول فبناء علی انه مجاز عقلی
(صغری) ای بطریقة النسبة الی غیر
ما هو له والمجازا العقلی جائز

(کبری) اما الکبری فلما وردہ
الآیات الصریحة والاثار القریحة و
مصرح ' فی کتب الفن قال اللہ
سبحانه تعالیٰ وان خفتم شقاق بینہما
ای شقاق ای زاد اللہ تعالیٰ فی
تصدیقہم اذا تلی القرآن علیہم ویوماً
یجعل الوالدان شیئاً ای یبلغون منہ
وقت الشیخ خروجه اخرجت الارض
القالبها ای

مستغاث ہے عبد القادر معرب کا تابع
ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور معنی یہ ہوا
کہ میں آپ کو پکارتا ہوں کہ آپ خدا کو
راضی رکھنے کے لیے میری فریاد ری فرما
دیں (خلاصہ یہ ہوا کہ خدا کے نام پر میری
فریاد ری فرمادیں) اور علم بیان کے لحاظ
سے اس طرح پر کشل عطا ہوا یا کوئی اور
کی نسبت غیر اللہ کی طرف شیخ ہو یا غیر آیا
جائز ہے یا ناجائز ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے
اول اس لیے کہ نسبت الفعل الی غیر مامولہ
مجاز عقلی ہے (صغری) اور مجاز عقلی جائز
ہے (کبری) کبری کی دلیل
یہ ہے۔ آیات قرآنیہ واحادیث میں یہ
نسبت بکثرت موجود ہے مثلاً وان خفتم
شقاق بینہما ای شقاق الرویین الواقع بینہما
(یہاں پر شقاق کو بین کی طرف منسوب کر
دیا گیا ہے) اذا تلیت علیہم آیات زاوتم
ایماناً ای زاد اللہ فی تصدیقہم اذا تلی
القرآن علیہم (یہاں پر زیارت کو آیات کی
طرف منسوب کیا گیا ہے) ویوماً یجعل
الولدان شیئاً ای یبلغون منہ وقت

وفاتھا با مرالله تعالیٰ یا هامان ابن لی
صُرْحًا اِی مُرَالْعَمَلَةِ بِنَاءِ الْمَكَانِ
فَمَارَبَحْتَ تِجَارَتَهُمْ اِی
مَادِیْحِرَالِی تِجَارَتَهُمْ وَلاَهَبَ الْکِبَ
غَلَامًا زَکَا اِی الْفِخْ فِی حَبِیْبِکَ فَقُلْدُ
بَاذَنْ اللّٰهَ تَعَالٰی وَ هَکْذَا
اَنْتَ الرَّبِیْعُ الْبَقْلِیُّ وَاَحٰی الْاَرْضِ
شَبَابُ الزَّمَانِ وَ لِیَصْمَ نَهَارِکَ بَنٰی
الْاَمِیْرِ الْمَدِیْنَةِ وَنَهَاوَهُ صَانِمَ کَذَا فِی
مُخْتَصَرِ الْمَعَانِیِّ وَالْمَطْوُولِ وَ دَلَائِلِ
الْاِعْجَازِ وَالْمَفْتَاحِ وَهَدِیَةِ الْمَهْدِیِّ
الَّذِی صَنَفَهُ فِی تَشْرِیْحِ عَقَائِدِ اَهْلِ
الْحَدِیْثِ غَیْرِ الْمُقَلِّدِیْنَ وَ حِیْدِ الزَّمَانِ
الْمُتَرَجِّمِ لِلصَّحَاحِ السَّتَةِ مِنْ
الْاَحَادِیْثِ وَغَیْرِهَا وَ اَمَّا الصَّغَرٰی فَبَاثِ
مُصَدِّرًا کَا فَعَالِ الْکَوْنِیَّیْنِ وَ اَنْ
کَانَ ذَاتُهُ (تَعَالٰی لِاَنَّهُ خَالِقُ) کُلِّ شَیْءٍ
مَّکُونٍ کُلِّ اَمْرٍ لَّکِنْ اَوْلِیَا هَ اَصْفِیَاؤُهُ
تَعَالٰی لَمَّا کَانُوْا مَظَاهِرَ الْاُمُوْر
التَّکْوِیْنِیَّةِ وَ مِنْ اَقْدِ اللّٰحْکَامِ
التَّکْلِیْفِیَّةِ اَسَدُ التَّکْوِیْنِ الْبِیْهَمِ مَجَازًا

قال فی تفسیر فتح العزیز ص ۸۰
مانصہ فی الفارسیة واکو التفات
محض بجانب حق است واورا
یکی از مظاهر عون دانسته نظربکار
خانه اسباب و حکمت الله تعالی
دران نموده بغیر استعانت ظاہری
نماید دور از عرفان نخواهد بود.
یعنی اذا اسند الفعل الی غیر الله
تعالی باعتبارہ مظهر عون الله ناظرًا
إِلَیْ نِظَامِ الْعَالَمِ وَ اسبابہ
بأنه رب علی طریق الاسباب والعلل
فلایاس وانه امر جائز فی الشرع
وهکذا فی شواهد الحق وجواهر
البحار قال الشیخ عبد القادر جیلانی
قدس سره فی کتابه فتوح الغیب فی
المقالة السادسة مانصه اِنْ عَنِ
الْخَلْقِ بِحُکْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی فَتَبَوُّعُهُ
الْاِخْلَاقَ الْبَشَرِیَّةَ فَلَنْ یَقْبَلَ بِاطْنِکَ
شَیْئًا غَیْرَ ارَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی فَحِیْذُ
یَضَافُ اِلَیْکَ التَّکْوِیْنِ وَخَوْقُ
العادات فیری ذالک مِنْکَ فِی

عقائد میں لکھا ہے وغیرہ میں موجود ہے
اور صفی کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ
افعال تکوینیہ کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے
کیونکہ وہ ہر شے کا خالق وکون ہے لہذا
در اصل ہر فعل کو اسی کی طرف منسوب ہونا
چاہئے مگر اولیاء کرام چونکہ امور تکوینیہ
اور احکام تکلیفیہ کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس
بنا پر بتگوین وغیرہ کی نسبت بطور مجازان کی
طرف کر دیتے ہیں جیسا تفسیر عزیز ص
ص ۸۰ پر ہے کہ اگر التفات محض اللہ تعالیٰ
کی طرف ہو اور اس کو یعنی غیر اللہ کو
مظہر عون الہی سمجھ کر اس کے کارخانہ
اسباب وعلل میں نظر کرتے ہوئے غیر اللہ
سے ظاہری طور پر استعانت چاہے تو
عرفان سے دور نہیں یعنی شرعاً جائز ہے
اسی طرح شواہد الحق اور جواہر البہار میں
ہے۔ حضرت سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد
القادر جیلانی قدس سرہ اپنی کتاب
فتوح الغیب مقالہ نمبر ۶ میں ارشاد فرماتے
ہیں کہ مخلوق سے بحکم خدا فنا ہو جا کہ
صفات بشری تجھ میں نہ رہیں پس تیرا

ظاهر العقل والحکم وفيه علی هامش
بہجت الاسرار ص ۲۰۹ وھو قولہ
عزوجل فی بعض کتبہ یا ابن آدم انا
اللہ لا الہ الا انا اذا اقول للشی کن
فیكون اطنی اجعلک تقول للشی
کن فیكون۔

سے صادر ہو رہا ہے

(یعنی درحقیقت خداوند کریم سے سرزد ہوگا اور انسان صرف مظہر اور چارے ظہور ہوگا) اور یہ بھی
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم میں خدا ہوں کہ
میرے علاوہ اور کوئی مستحق عبادت نہیں میری قدرت یہ ہے کہ میں جس کبھی چیز کو کہتا ہوں کہ
ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پس تو بھی میری کامل اطاعت کر کہ اس کے بعد تو بھی جس چیز کو
کہے کہ ہو جا وہ فوراً ہو جائے گی۔

قال وحید الزمان فی ہدیۃ المہدی
ج ۱ ص ۱۳۰ وانما قصدہ بهذا
الافعال (المنسوبات الی غیر
اللہ تعالیٰ) مجرد التعظیم والتحیۃ
لشعار اللہ الصالحین المقربین من
عبادہ فلا یكون مشرکاً فیما بینہ و بین
اللہ۔

وقال المولوی رشید احمد دیوبندی
فی فتاویٰ ج ۲ ص ۲۲۳ پر ایک سوال کا جواب

تعلم ان نداغیر اللہ تعالیٰ من بعید
الما یكون شرکاً اذا اعتقد
الغیر سامعاً بذاتہ و مستقلاً بنفسہ
والافلا ملاً اذا اعتقد فی النداء
المذکور ان اللہ تعالیٰ یطلعہ
او یکشف الامر عندہ بامرہ تعالیٰ او
الملائکۃ یبلغہ باذنہ تعالیٰ کما فی
الصلوۃ علی النبی ﷺ و اقالہ شوقاً
واظهاراً و تحسراً و حرماناً لانہم
فی ہذہ المواقف وان استعملوا
الکلمات الخطابیۃ الندائیۃ لکن
مراہم لیس الاہذا فلا یكون شرکاً
قطعاً ولا معصیۃ والکلمات الدعائیۃ
والاشعار النعتیۃ المنسوبۃ الی اولیاء
اللہ تعالیٰ وغیرہم واخلت فی ہذہ
الاقسام المذکورہ و ایضاً اذا کان من
الامور ما کان سبباً لبعض آخر و
مصابحاً لہ اسند القعل ومعانہ الی لغیر
ای الی سببہ و مصاحبہ کما مرض
الامطلۃ و نحوانی ارانی اعصر خمرأ
ای اعصر الغیب فیصیر خمرأ و
فلیدع ناویۃ ای اہل نادیہ وھکذا

دیتے ہوئے لکھا ہے نداغیر اللہ تعالیٰ کو کرنا
دور دراز سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ
کہ ان کو عام سامع مستقل عقیدہ کرے
ورنہ شرک نہیں ہے مثلاً یہ جانے کہ حق
تعالیٰ ان کو مطلع فرما دے گا یا باندہ تعالیٰ
اکشاف ان کو ہو جائے گا یا باندہ تعالیٰ
ملائکہ پہنچا دیں گے جیسا کہ درود کی نسبت
وارد ہے یا محض شوقی کہنا محبت میں یا عرض
حال کل تحسّر حرمان میں کہ ایسے مواقع میں
اگرچہ کلمات خطابییہ بولتے ہیں لیکن ہرگز
نہ مقصود اسامع ہوتا ہے اور نہ عقیدہ پس
انہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار
بزرگان کرام کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ
نہ شرک ہے نہ معصیت اور نیز جبکہ بعض
امور بعض افعال کے لیے بمنزلہ سبب کے
ہوتے ہیں تو فعل و شہ فعل کو بوجہ سمیت
اور مصاحبہ غیر کی طرف منسوب کر دیتے
ہیں جیسا کہ پہلے مثالیں گزریں اور جیسے
انی ارانی اعصر خمرأ ای اعصر الغیب فیصیر خمرأ
(یہاں براعصر کی نسبت خمر کی طرف بوجہ
سمیت کی گئی ہے کیونکہ خمر اور غیب میں
سمیت کا علاقہ رہے) فلیدع ناویۃ

واجعل لی لسان صدق فی الاخرین
والسرفیہ ای فی نسبة الفعل ومعناه
الی غیر ما هو لہ انہ لماکان مناط
البلاغة ومعيار البراعة المعنی الواحد
فی تراکیب مختلفة فی الموضوع
والخفاء وهو لا یحصل الاهی المجاز
لان المنطوق الصریح والمدلول
المطابق یتبع یتبع یتبع مختلفاً فی
وضوح الدلالة وخفائها بعد العلم
بالوهم ویستعمل المجاز فی الكتب
الدینة وغیرها لان الله تعالى عاجز
عن ایتان اللفظ الذی یدل علی
المعنی بطریق المطابقة تعالی الله عن
ذالک علواً کثیراً فی شرح تلخیص
المفتاح اعنی المختصر المعانی
والایراد المذكور لا یتاتی بالوضعية
ای بالدلالة المطابقة (الی ان قال)
ویتاتی الايراد المذكور بالعقلية من
الدلالات (ای التفهم والا التزام)
لجوران ینخلف مراتب اللزوم فی
الوضوح ص ۳۹۰ ۳۱۰

ان الاعطاء والتكوين وان کان فعل
الله تعالی حقيقة لن اسند الی الغیر
ای الشیخ رضی الله تعالی عنه مثلاً
لکونه مظهرأ وسبباً لتنفيذ احکام
مجازاً عقلياً و اماثناً فبناءً علی انه
مجاز بالحذف ای یا مظهرأ العون
شیخ عبد القادر جیلانی شیناً لله کما
قال فی یا غوث اغثنی ای یا مظهر
الغوث اغثنی واما ثالفاً فعلى انه مجاز
مستعار سبیل الکناية ای ذکر الغوث
و الشیخ و ارادة المغیث والمعین
حقیقة و الثبات الاغانة والاجابة
تخییل مثل رایت اسدایرمی و تجری
من تحت الانهار و جری المیزاب و
غیرها کما لا یخفی ولا یخفی
علیک انه نحل به عقدة الاشتباه
الذی اورد علی نظائره مثل یا قاضی
الحاجات ای اذا قبل لغیر الله تعالی
ویدافع البلیا و المرض والالیم
وغیرها لان معناها علی مالیم یا مظهر
العون ویاسبب الاجابة کیف لاوهو
الواقع والثابت و عند الناس

ہے کیونکہ لزوم کے مرتبے وضوح تھا میں
مختلف ہو سکتے ہیں۔ ص ۳۹۰ ۳۱۰
حاصل یہ ہے کہ اعطاء تکوین وغیرہ
درحقیقت اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں لیکن
بطور مجاز عقلی غیر کی طرف شیخ ہو یا اور بوجہ
اس کے سبب و ذریعہ تنفیذ احکام
ہونے کے منسوب کیے جاتے ہیں اور جانیاً
اس بنا پر یہ عبارت صحیح ہے کہ اس میں مجاز
بالخلف ہے۔ ای یا مظهر العون شیخ عبد
القادر جیسا کہ کہا جاتا ہے یا غوث اغثنی۔
ای یا مظهر الغوث اغثنی اور ثانیاً عبارت
بطریق مجاز مستعار علی وجہ الکتا یہ صحیح ہے
یعنی غوث اور شیخ بول کر مغیث و معین
حقیقہ مراد ہو اور انشاء واجبہ کا اثبات
بصورت تخییل جیسا کہ کہا جائے دلش
اسدایرمی و تجری من تحت الانهار و جری
المیزاب وغیرہا کمالاً معنی اور اس سے وہ
اعتراف بھی دور ہو گیا جو کہ اس عبارت
مذکورہ کے قطار و امثال پر جیسے یا قاضی
الحاجات یا دافع البلیات جب کہ غیر اللہ
پر بولا جائے کہا جاتا ہے کیونکہ معنی بطریق
مجاز بالخلف ہے یعنی یا مظهر العون وقاضی

المتعارف. وايضا الدفع به مايقال انه كذب محض لاحقيقة له لانه استعارة وهو غير كذب كما هو لا يخفى على المتدرب والامر الثاني في معنى النداء بحرف ياء وكيفية استعماله فاعلم ان معنى النداء بحرف يا مثلاً يا زيد هو الطلب والدعاء فمعنى يا زيد اطلب زيداً ادعوزيداً كما هو المصرح في النحو وغير مخفي على مبتدأ وفضلاً عن فاضل متجرو هو يستعمل للقریب و البعيد قال في التفسير الكبير يا حرف وضع في اصله لنداء البعيد ثم استعمل في ندا من سهي و عقل وان قرب تنزيلاً منزلة البعيد وفي المطول شوح التلخيص وامايا فقيل حقيقة في القريب والبعيد لانها لطلب الاستقبال مطلقاً وقيل بلا للبعيد و استعمالها في القريب قال العلامة جلهي على حاشية المطول القول

الحاجات ويا سبب دفع البليات مثلاً كيون جائز نہ ہو حالانکہ یہ معنی واقع اور ثابت ہے اور عرف عام اس پر موجود ہے اور تیز اس سے یہ بھی اعتراض دور ہو گیا کہ غیر اللہ کو یا قاضی الحاجات وغیرہ کہنا محض جھوٹ و خلاف واقع ہے کیونکہ یہ عبارتیں بطور مجاز مستعار ہیں اور مجاز مستعار از قسم بلاغت ہے نہ کہ جھوٹ جیسا کہ کتبہ دار پر واضح ہے اور امر ثانی درمیان معنی ندا کے ہے جب کہ حرف یا کے ساتھ ہو اور یا کی کیفیت استعمال میں پس جان تو کہ معنی ندا بحرف یا مثلاً یا زید کا زید کو طلب کرتا اور پکارتا ہے پس معنی یا زید کا یہ ہوا کہ میں زید کو طلب کرتا ہوں اور اس کو پکارتا ہوں جیسا کہ علم نحو میں مذکور ہے اور ادنی طالب علم بھی جانتا ہے چہ جائیکہ فاضل تبحر ہو اور یہ قریب و بعید ہر دو کے لیے مستعمل ہے۔ تفسیر کبر میں ہے کہ یا حرف ہے جو کہ اصل میں ندا البعید کے لیے موضوع ہے۔ پھر ہر سو غفلت زدہ پر بولا

الاول قول ابن الحاجب والثاني قول الزمخشري والاول اقرب لاستعمالها في القريب والبعيد على استواء و دعوى المجازية في احدهما خلاف الاصل و في البضاوى يا حرف وضع لنداء البعيد و نياوى به القريب تنزيلاً له منزلة البعيد والامر الثالث في معنى القرب والبعيد فاعلم ان معنى القرب والبعيد ليس ان هذا قريب منه في الوجود الخارجى و هذا بعيد منه فيه بل اعم من ان يكون قريباً في الخارج اوفى الذهن واعم اينكون قريباً تحقيقاً او تنزيلاً قال في المطول اى والهزمة للقريب و قد تستعمل في البعيد تنبيهاً على انه حاضر في القلب لا بغيب فالحاصل ان النداء اللغوى بمعنى الدعاء بغير الله تعالى سوا كان على جهته المحبة والاستغراق واعلى وجه التحسراوان الله تعالى يُسمعه اذ ناداه احدٌ بلا واسطة او بواسطة وسواء

جاتا ہے گو قریب ہو کیونکہ قریب کو بعید تصور کر لیا جاتا ہے اور مطول شرح تلخیص میں ہے اور بہر خج حرف یا پس کہا گیا ہے کہ وہ حقیقتہ قریب و بعید ہر دو کے لیے ہے کیونکہ وہ طلب استقبال کے لیے ہے مطلقاً اور کہا گیا ہے کہ وہ حقیقتہ بعید کے لیے ہے اور استعمال قریب میں بھی ہے۔ علامہ طحطا نے حاشیہ مطول میں کہا ہے کہ پہلا قول ابن حاجب کا ہے اور دوسرا علامہ زمخشری کا اور پہلا قول قبولیت میں بہت قریب ہے کیونکہ یا قریب و بعید ہر دو میں برابر مستعمل ہے اور قریب و بعید میں سے ایک کے لیے دعوی مجازیت خلاف اصل ہے۔ بیضاوی شریف میں ہے یا حرف ہے جو کہ ندا البعید کے لیے موضوع ہے اور قریب پر بھی جب کہ اس کو بمنزلہ بعید فرض کیا جائے بولا جاتا ہے۔ اور امر ثالث قریب و بعید کا معنی بیان کرنے میں اور وہ یوں کہ وہ قریب و بعید کا معنی فقط یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے وجود خارجی کے لحاظ سے قریب ہے یا بعید بلکہ

كان المنادى قريباً او بعيداً خارجياً او
ذهنياً حياً او ميتاً امر جائز عند الشرع
الصفى وشئ مرغوب فى الدين
القوى وليس للعقل الصحيح والفهم
الزكى ان يمتنع من قبوله الجلى
ولهذا كثرة النداء على هذه الطريقة فى
الكتب السماوية للاحادیث النبویه
على صاحبها الصلوة والسلام ونشاء
استعمالها فى الاسفار القديمة
والجدیده ولبنة الصوفیاء العظام
والعلماء الكرام فى اذهانهم العالیه
كثروهم الله تعالى سوادهم.

عام ہے کہ وجود خارجی کے لحاظ سے
قریب و بعید ہوں یا ذاتی کے لحاظ سے اور
تیز یہ بھی کہ وہ خود خارجی و ذاتی تحقیق ہو یا
تجزیہ مطول میں ہے کہ ای و ہمزہ قریب
کے لیے ہیں اور کبھی بعید پر بھی بولے
جاتے ہیں۔ اس پر سمجھہ کرنے کی غرض
سے کہ وہ دل میں حاضر ہے کبھی غائب ہی
نہیں ہوا پس حاصل یہ ہوا کہ ندا لغوی
بمعنی ذعا و پکار غیر اللہ کے لیے جائز ہے۔
عام ازین کہ ندا محبت و اشتغاق کی وجہ
سے ہو یا تحس و ترمان کی وجہ سے یا اس
خیال سے کہ بوقت ندا اللہ تعالیٰ کو بواسطہ یا
پلا واسطہ بتا دیتا ہے اور عام اس سے کہ
منادى قریب ہو یا بعید خارجی ہو یا ذاتی
زندہ ہو یا مردہ اور عقل سلیم اس کو قبول
کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس طریقہ پر
صحف سماویہ اور احادیث نبویہ علی صاحبہما
الصلوة والسلام اور آثار صحیحہ و کتب متداولہ
قدیرہ و جدیدہ میں ندا بکثرت وارد ہے
اور علمائے کرام و صوفیائے عظام کثرت ہم
اللہ سواد ہم نے بظرافت احسان دیکھا ہے۔

فقط

هذا ما عندي واللَّهُ تعالى اعلم وعلمة اعلى واتم عبده الملتجى
المسكين محمد مهران الدين عفا الله عنه الرحمن المبین
ہرما عندي واللہ اعلم و علمہ اعلى واتم نیاز مند بندہ مسکین محمد مہر الدین عفی عنہ

● پیارے نبی کی پیاری دعائیں

● اسلامی مہینوں کے فضائل و مسائل

● غائبانہ نماز جنازہ پانز نہیں

● یا رسول اللہ ﷺ نماز کے پورا ہونے کی کیفیت

● رکن دین ﷺ علامہ امام مہدی

مکتبہ جمال کرم، مرکز الہدیس، روبر مارکیٹ لاہور